

श्री जवाहर किरणावली—इकतीसवीं किरण

गृहस्थधर्म

[प्रथम भाग]

व्याख्याता:—

जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज ।

सम्पादक:—

श्री प० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, न्यायतीर्थ ।

प्रकाशक:—

श्री जवाहर साहित्य समिति, भीनासर

प्रकाशकः—

बंपादास्त बाठिया,
मेन्नी, श्री बकाहर साहित्य समिति

प्रथमावृत्ति
१०००

मूल्य
११/२)

{ बसंतपंचमी
सं० २०१२

मुद्रकः—

श्री महावीर प्रिंटिंग प्रेस
प्यावर ।

निवेदन—

श्री जवाहर किरणावली की इकतीसवीं किरण पाठको के कर-कमलों में अर्पित करते अतीव आनन्द होता है। इस किरण में पूज्य श्री जवाहरलालजी म० के सम्यक्तत्व सम्बन्धी प्रवचनों का संग्रह किया गया है और अहिंसागुत्रत सम्बन्धी प्रवचनों का भी। विचार यह किया गया था कि सम्यक्तत्व सहित गृहस्थ के बारहों व्रतों सबधी प्रवचनों को एक ही जिल्द में प्रकाशित किया जाय, किन्तु कई कारणों से वह सम्भव न हो सका। अतएव उन्हें दो जिल्दों में प्रकाशित किया जा रहा है। दूसरी जिल्द, जिसमें शेष ग्यारह अगुत्रतों का तथा षड्-आवश्यक आदि का विवेचन होगा, शीघ्र प्रकाशित करने की व्यवस्था की जा रही है।

व्रतों सम्बन्धी प्रवचन श्री हितेच्छु श्रावक मण्डल, रतलाम से प्रकाशित हुए थे। वह कई अलग-अलग पुस्तिकाओं में थे। पाठकों के सुभीते के लिये इधर-उधर बिखरे तद्विषयक अन्यान्य विवेचन के साथ उन्हें भी संगृहीत रूप में प्रकाशित करने की अनेक साहित्य-प्रेमियों की मांग थी। इस प्रकाशन में कथा भाग को कम कर दिया गया है, ताकि विस्तार कम हो जाय, किन्तु व्रतों सम्बन्धी विवेचना ज्यों की त्यों रहे। आशा है, इस प्रयास से जिज्ञासु पाठकों को गृहस्थ-धर्म का समग्र मर्म समझने में काफी सहूलियत होगी।

श्री हितेच्छु श्रावक मण्डल का अब अस्तित्व नहीं रहा है, तथापि हम उसके प्रति अति कृतज्ञ हैं। वास्तव में उसी के महत्त्व-पूर्ण प्रयत्नों का यह सुफल है कि हम पूज्य श्रीकी अमर-वाणी पाठकों के समक्ष उपस्थित कर सके हैं। इस दृष्टि से मण्डल का अस्तित्व सदैव रहेगा। आशा है, पाठकगण इन प्रवचनों से, जो गृहस्थधर्म पर अपूर्व प्रकाश डालने वाले हैं, पूरा-पूरा लाभ उठाएँगे।

निवेदक—

भीनासर }
(बीकानेर)

चम्पालाल घाठिया

मंत्री, श्री जवाहर साहित्य समिति

विषय-सूची

[क] सम्यक्त्व	..	१-१६
(१) सम्यक्त्व का महत्त्व	...	१
(२) सम्यक्त्व का स्वरूप	...	७
(३) दर्शनमम्पन्नता	..	१३
(४) सम्यक्त्व के भेद	..	१५
[ख] श्रावक और श्रमणोपासक	..	१७
(१) श्रावक की व्याख्या	..	१७
(२) सिद्ध्यात्वत्याग	...	३१
[ग] तीर्थ की व्याख्या	..	४१
[घ] आगार	..	५५
(१) राजाभियोग	..	५६
(२) गणभियोग	५७
(३) बलाभियोग	..	५८
(४) देवाभियोग	..	५९
(५) गुरुनिग्रह	.	६३
(६) वृत्तिकान्तार	...	६४
[ङ] सम्यक्त्व के चिह्न	...	६७
(१) प्रशम	..	६८
(२) सवेग	...	६९
(३) निर्वेद	.	७३
(४) अनुकम्पा	..	७५
(५) आस्तिक्य	...	७७
[च] सम्यक्त्व के अतिचार	..	७९
(१) शंका	.	७९
(२) काक्षा	...	८९

(३) विधिक्रिस्ता	१०३
(४) परपाक्षक प्रस्ता	१२०
(५) संस्तव	१२६
[क] भाषक के भेद	१३१
[ख] भक्षुमतों और महामतों का संबंध	१३४
[ग] भाषक की त्यागविधि	१४५

अहिंसाणुव्रत

(१) सब जीव सुख चाहते हैं	१६२
(२) हिंसा	१६७
(३) हिंसा के कारण	१७३
(४) अहिंसानुव्रत के अतिचार	१७५
(५) हिंसा से बचने का उपाय	१८१
(६) विपरीत शस्त्र आदि	१८१
(७) सांसारिक कार्य और अहिंसा	२१२
(८) अहिंसा-आचरण की शक्तता	२३३
(९) हिंसा की त्यागविधि	२३५
(१०) हिंसा के भेद	२३७
(११) स्थूल प्राण्यातिपात	२३८
(१२) सूक्ष्म प्राण्यातिपात	२४०
(१३) संकल्पना और आरम्भना हिंसा	२४१
(१४) युद्ध की हिंसा	२४२
(१५) हिंसक प्राणियों की हिंसा	२४४
(१६) व्रमा के किये हिंसा	२४८
(१७) सहयोग और संघर्ष	२४९
(१८) हिंसाजनित वस्तुओं का उपयोग	२५२

सम्यक्त्व

१—सम्यक्त्व का महत्त्व

सम्यक्त्वरत्नाच्च परं हि रत्नं,
सम्यक्त्वमित्राच्च परं हि मित्रम् ।
सम्यक्त्वबन्धोर्न परो हि बन्धुः,
सम्यक्त्वलाभाच्च परो हि लाभः ॥

जैन शास्त्रों में तीन रत्न प्रसिद्ध हैं, उन्हें 'रत्नत्रय' भी कहते हैं, मगर सम्यक्त्व-रत्न उन तीनों में प्रधान है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र, यहाँ तीन रत्न हैं। पर सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का मूल सम्यग्दर्शन ही है। सम्यग्दर्शन की सौजूदगी में ही ज्ञान और चारित्र में सम्यक्ता आती है। जहाँ सम्यग्दर्शन नहीं वहाँ सम्यग्ज्ञान भी नहीं और सम्यक्चारित्र भी नहीं। सम्यग्दर्शनहीन ज्ञान और चारित्र मिथ्याज्ञान और मिथ्या-चारित्र कहलाते हैं।

सम्यग्दर्शन न हो तो ज्ञान और चारित्र आत्मा के प्रयोजन को भिन्न नहीं कर सकते। उनसे भवभ्रमण का अन्त नहीं हो सकता। यही नहीं, वे भवभ्रमण के ही कारण होत हैं। कहा है-

स्त्राण्य हि परयाप्तान्विमुक्तमपि दर्शनम् ॥

न पुनर्ज्ञानचारित्र, मिथ्यात्वविषदूषिते ॥

सम्यग्दर्शन कदाचित् विशिष्ट ज्ञान और चारित्र से रहित हो, तब भी वह प्रशंसनीय है। उससे सत्तार परीत हो जाता है। परन्तु मिथ्यात्व के बिना विषयों के विपुल ज्ञान और चारित्र का होना प्रशंसनीय नहीं है।

सम्यक्त्व से बढ़कर आत्मा का अन्य कोई मित्र नहीं है। मित्र का काम अहितमार्ग से हटाकर मनुष्य को हितमार्ग में लगाना है। इस दृष्टि से सम्यक्त्व ही सर्वसे बड़ा मित्र है। जब आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, तब उसकी दृष्टि निमज्ज हो जाती है। उसे हित-अहित का विवेक हो जाता है। जब तक बीच मिथ्यात्व की दशा में रहता है, तब तक तो वह हित को अहित और अहित को हित समझता रहता है और उसी के अनुसार विपरीत प्रवृत्ति भी करता रहता है किन्तु सम्यक्त्व का सूर्योदय होते ही दृष्टि का विभ्रम हट जाता है और आत्मा को सत्य तत्त्व की उपलब्धि होने लगती है। वह हेतु-उपाद्य को समीचीन रूप में समझने लगता है। इस प्रकार हितमार्ग में प्रवृत्ति कराने के कारण और अहितमार्ग से बचाने के कारण सम्यक्त्व परममित्र है।

सम्यक्त्व अनुपम वस्तु है। वस्तु का अर्थ है-सहायक। जब आत्मा अपने कल्याणार्थ में प्रवृत्ति करने के लिए सघट होता है,

तो सम्यक्त्व ही सर्वप्रथम उसका सहायक होता है । अन्य सहायकों की सहायता से जो सफलता मिलती है, वह क्षणिक होती है और कभी कभी उसमें असफलता छिपी रहती है, परन्तु सम्यक्त्व रूप सहायक के सहयोग से मिलने वाली सफलता चिरस्थायी होती है और उसके उदर में असफलता नहीं होती ।

ससार में, विषय-कषाय के अधीन होकर जीव नाना प्रकार के पदार्थों की कामना करते हैं । जिनकी मनुष्य कामना करते हैं, वे पदार्थ इष्ट कहलाते हैं और उनके लाभ को वे परम लाभ समझते हैं । किन्तु उन प्राप्त हुए पदार्थों की वास्तविकता पर विचार किया जाय तो पता चलेगा कि उन पदार्थों से आत्मा का किंचित् भी कल्याण नहीं होता । यही नहीं, वरन् वे पदार्थ कभी-कभी तो आत्मा का घोर अनिष्ट साधन करने वाले होते हैं । ऐसी स्थिति में सहज ही समझा जा सकता है कि सम्यक्त्व के लाभ से बढ़कर ससार में और कोई लाभ नहीं है । सम्यक्त्व उत्पन्न होते ही तीव्रतम लोभ और आसक्ति का अन्त कर देता है और फिर धीरे धीरे आत्मा को उस उच्चतम भूमिका पर प्रतिष्ठित कर देता है कि जहाँ किसी भी सामारिक पदार्थ के लाभ की आकांक्षा ही नहीं रहती, आवश्यकता ही नहीं रहती ।

१ सम्यक्त्व मोक्षमार्ग का प्रथम साधन कहा गया है । जब तक आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसका समस्त आचरण, समस्त क्रियाकाण्ड और अनुष्ठान नगण्य है । आत्म-कल्याण की दृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं है । कहा है—

भ्रान दुस्त्रनिधानमेव तपसः सन्तापमात्रं फलम्,
स्थाभ्यायोऽपि हि बन्ध एव कुधिया तेऽभिप्राहाः कुपहाः ।

अस्मात्मा रससु दानशीलस्तुलना तीर्थादियात्रा युवा
सम्यक्त्वेन विहीनमग्न्यदपि पतत्तर्भमस्तर्गदुः ॥

सम्यक्त्व के अभाव में जो भी क्रिया की जाती है, वह आत्म-कल्याण की दृष्टि से व्यर्थ ही होती है। ध्यान कुशल का निधान होता है, तप केवल संताप का जनक होता है, मिथ्यादृष्टि का स्वाध्याय निरर्थक है, उसके अभिग्रह मिथ्या आग्रह मात्र हैं। उसका दान, शील तीर्थाटन आदि सभी कुछ भगवत् है-निष्कल है-वह मोक्ष का कारण नहीं होता है।

जिस सम्यक्त्व की ऐसी महिमा है, उसकी प्रशंसा कहाँ तक की जा सकती है ? प्राचीन ग्रन्थकारों ने उत्तम से उत्तम शब्दों में सम्यक्त्व की महिमा गाई है। यहाँ तक कहा गया है-

नरत्वेऽपि पशुवन्त मिथ्यात्वपस्तपेततः ।

पशुत्वेऽपि नरामन्ते सम्यक्त्वभ्यकचेतनाः ॥

जिसका अन्तःकरण मिथ्यात्व से ग्रस्त है, वह मनुष्य होकर भी पशु के समान है और जिसकी चेतना सम्यक्त्व से निर्मल है, वह पशु हो तो भी मनुष्य के समान है।

मनुष्य और पशु में बिभेक ही प्रधान विभाजक रेखा है और सच्चा बिभेक सम्यक्त्व के उत्पन्न होने पर ही आता है।

✓ वास्तव में सम्यक्चरित एक अपूर्व और अलौकिक श्रोति है। वह दिव्य श्रोति जब अन्तर में जगमगाने लगती है, तो अनादिकाल से आत्मा पर छाया हुआ अंधकार नष्ट हो जाता है। उस दिव्य श्रोति के प्राप्त होने पर आत्मा अपूर्व आनन्द का अनुभव करने

लगती है। उस आनन्द को न शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और न उपमा के द्वारा ही। उस आनन्द की आशिक तुलना किसी जन्मान्ध को सहमा नेत्र प्राप्त हो जाने पर होने वाले आनन्द के साथ की जा सकती है। जो मनुष्य जन्म-काल से ही अंधा है और जिसने ससार के किसी पदार्थ को अपने नेत्रों में नहीं देखा है, उसे पुण्ययोग से कदाचित् दिखाई देने लगे तो कितना आनन्द प्राप्त होगा ? हम तो उस आनन्द की कल्पनामात्र कर सकते हैं। पर सम्यग्दृष्टि प्राप्त होने पर उससे भी अधिक आनन्द की अनुभूति होती है। सम्यग्दृष्टि आत्मा में समता के अद्भुतरस का सचार कर देती है। तीव्रतम राग-द्वेष के संताप को शान्त कर देती है, और इस कारण आत्मा अप्राप्तपूर्व शान्ति के निर्मल सरोवर में अवगाहन करने लगती है।

सम्यग्दृष्टि के विषय में शास्त्र में कहा है—

सम्मत्तदसी न करेइ पावं ।

—श्री आचाराग सूत्र

अर्थात् सम्यग्दृष्टि पाप नहीं करता है। चौथे गुणस्थान से लगाकर चौदहवें गुणस्थान तक के जीव सम्यग्दृष्टि माने जाते हैं और जो सम्यग्दृष्टि बन जाता है वह नवीन पाप नहीं करता है। इस प्रकार अनुत्तर धर्म की श्रद्धा से नये पाप कर्मों का वध रुक जाता है। अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा होने से अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया तथा लोभ नहीं रह पाते और जब अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि नहीं रह पाते तो तत्कारणक (उनके कारण बन्धने वाले) पापकर्म नहीं बधते। इसका कारण यह है कि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण हा न होगा तो कार्य कैसे होगा ? कारण के अभाव में कार्य नहीं हो सकता।

अस्मात्मा रक्षतु दानशीलतुलना तीर्थादिमात्रा वृथा,
सम्यक्त्वेन विहीनमस्यदपि यत्तत्सर्वमस्तर्गादुः ॥

सम्यक्त्व के अभाव में जो भी क्रिया की जाती है, वह आत्म-कल्याण की दृष्टि से व्यर्थ ही होती है। ध्यान दुःख का निधान होता है, तप केवल संताप का जनक होता है मिथ्यादृष्टि का स्वाध्याय निरर्थक है, उसके अभिग्रह मिथ्या आग्रह मात्र हैं। उसका दान शोक तीर्थाटन आदि सभी कुछ भगण्य है निष्कृत है—वह मोक्ष का कारण नहीं होता है।

जिस सम्यक्त्व की ऐसी महिमा है, उसकी प्रशंसा कहीं तक की जा सकती है ? प्राचीन ग्रन्थकारों ने उत्तम से उत्तम शब्दों में सम्यक्त्व की महिमा गाई है। यहाँ तक कहा गया है—

नरत्वेऽपि परुषस्त, मिथ्यात्वमस्तचेतसः ।
पशुत्वेऽपि नरायन्ते सम्यक्त्वम्यकचेतनाः ॥

जिसका अस्तःकार मिथ्यात्व से भरत है, वह मनुष्य होकर भी पशु के समान है और जिसकी चेतना सम्यक्त्व से निर्मूल है, वह पशु हो तो भी मनुष्य के समान है।

मनुष्य और पशु में बिबेक ही प्रधान विभाजक रेखा है और सत्त्वा बिबेक सम्यक्त्व क क्षय होने पर ही जाता है।

वास्तव में सम्यक्दर्शन एक अपूर्व और अलौकिक ज्योति है। वह दिव्य बरोति जब अन्तर में जगमगाने लगती है, तो अनादिकाल से आत्मा पर छाया हुआ अंधकार नष्ट हो जाता है। उस दिव्य ज्योति के प्राप्त होने पर आत्मा अपूर्व आनन्द का अनुभव कर

लगती है। उस आनन्द को न शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और न उपमा के द्वारा ही। उस आनन्द की आंशिक तुलना किसी जन्मान्ध को सहमा नेत्र प्राप्त हो जाने पर होने वाले आनन्द के साथ की जा सकती है। जो मनुष्य जन्म-काल से ही अंधा है और जिसने ससार के किसी पदार्थ को अपने नेत्रों में नहीं देखा है, उसे पुण्ययोग से कदाचित् दिखाई देने लगे तो कितना आनन्द प्राप्त होगा ? हम तो उस आनन्द की कल्पनामात्र कर सकते हैं। पर सम्यग्दृष्टि प्राप्त होने पर उससे भी अधिक आनन्द की अनुभूति होती है। सम्यग्दृष्टि आत्मा में समता के अद्भुत रस का संचार कर देती है। तीव्रतम राग-द्वेष के संताप को शान्त कर देती है, और इस कारण आत्मा अप्राप्तपूर्व शान्ति के निर्मल सरोवर में अवगाहन करने लगती है।

सम्यग्दृष्टि के विषय में शास्त्र में कहा है—

सम्मत्तदसी न करेइ पावं ।

—श्री आचाराग सूत्र

अर्थात् सम्यग्दृष्टि पाप नहीं करता है। चौथे गुणस्थान से लगाकर चौदहवें गुणस्थान तक के जीव सम्यग्दृष्टि माने जाते हैं और जो सम्यग्दृष्टि वन जाता है वह नवीन पाप नहीं करता है। इस प्रकार अनुत्तर धर्म की श्रद्धा से नये पाप कर्मों का बंध रुक जाता है। अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा होने से अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया तथा लोभ नहीं रह पाते और जब अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि नहीं रह पाते तो तत्कारणक (उनके कारण बन्धने वाले) पापकर्म नहीं बधते। इसका कारण यह है कि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण हा न होगा तो कार्य कैसे होगा ? कारण के अभाव में कार्य नहीं हो सकता।

इसी तरह कारण से ही मिथ्यात्व उत्पन्न होता है और सब मिथ्यात्व होता है सभी नये कर्मों का वन्धन भी होता है। संसार में मिथ्यात्व किस कारण से है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मिथ्यात्व का कोई न कोई कारण अवश्य है, इसीलिये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का कारण इत ज्ञान पर मिथ्यात्व भी नहीं टिक सकता। जिसे जेल में आने की इच्छा नहीं होगी वह जेल में आने के कार्य नहीं करेगा। जो जेल आने के काम करेगा उसे इच्छा न होने पर भी जेल आना ही पड़ेगा। यह बात दूसरी है कि कोई जेल के योग्य काम न करे फिर भी उसे जेल जाना पड़े मगर इस प्रकार जेल जाने वालों के लिये जेल, जेल नहीं बरम् महसूस बन जाता है अर्थात् ऐसे लोग जेल में भी आनन्द का ही अनुभव करते हैं। इस प्रकार कारण हो तो कार्य होता ही है। अगर कोई मनुष्य कार्य का निवारण करना चाहता है तो उसे कारण का निवारण पहले करना चाहिए। इस कथन के अनुसार मिथ्यात्व को हटाने की इच्छा रखने वाले को पहले अनन्तानुबन्धी कषाय हटाना चाहिये। जिसमें वह कषाय रहता, उसमें मिथ्यात्व भी रहेगा। अनन्तानुबन्धी कषाय जाम तो मिथ्यात्व भी नहीं रह सकेगा।

जब मिथ्यात्व नहीं रह जाता सभी 'दर्रान' की अपराधना होती है। अब तक मिथ्यात्व है तब तक दर्रान की भी अपराधना नहीं हो सकती। गरीब मनुष्य को चाहे जितना सख्त भोजन दिया जाय, वह रोग के कारण शरीर को पर्याप्त काम नहीं पहुँचा सकता, बल्कि वह रोगी के लिये अप्रत्यक्ष होने से अधिकतर सिद्ध होता है। अतएव भोजन को पच्य और हितकर बनाने के लिये सवप्रथम शरीर में से रोग निकालने की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार सब तक आत्मा में मिथ्यात्व रूपी रोग रहता है, सब तक आत्मा दर्रान की

आराधना नहीं कर सकता। जब मिथ्यात्व का कारण मिट जायगा और कारण मिटने से मिथ्यात्व मिट जायगा तभी दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। मिथ्यात्व मिटाकर दर्शन की उत्कृष्ट आराधना करना अपने ही हाथ की बात है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ न रहने से मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा और जब मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। अनन्तानुबन्धी क्रोधादि को दूर करना भी अपने ही हाथ की बात है। कषाय को दूर करने से मिथ्यात्व दूर होता है और दर्शन की आराधना होती है। विशुद्ध दर्शन की आराधना करने वाले को कोई धर्मश्रद्धा से विचलित नहीं कर सकेगा, इतना ही नहीं किन्तु जैसे अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि अधिक तीव्र बनती है उसी प्रकार धर्मश्रद्धा से विचलित करने का ज्यों-ज्यों प्रयत्न किया जायगा त्यों-त्यों धर्मश्रद्धा अधिक दृढ़ और तेजपूर्ण होती जायगी। धर्मश्रद्धा में किस प्रकार दृढ़ रहना चाहिये, इस विषय में कामदेव श्रावक का उदाहरण दिया गया है। धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखने से और दर्शन की विशुद्ध आराधना करने से आत्मा उसी भव में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

२—सम्यक्त्व का स्वरूप

ससार में सभी जन सम्यग्दृष्टि रहना चाहते हैं। मिथ्या-दृष्टि कोई नहीं रहना चाहता। किसी को मिथ्यादृष्टि कहा जाय तो उसे बुरा भी लगता है। इससे सिद्ध है कि सभी लोग 'सम्यग्दृष्टि' रहना चाहते हैं और वास्तव में यह चाहना उचित भी है। मगर पहले यह समझ लेना चाहिए कि सम्यक्त्व का अर्थ क्या है? 'सम्यक्' का एक अर्थ प्रशंसा रूप है और दूसरा अर्थ अभिपरीतता होता है।

इसी तरह कारण से ही मिथ्यात्व उत्पन्न होता है और जब मिथ्यात्व होता है सभी नये कर्मों का 'बन्धन' भी होता है। संसार में मिथ्यात्व किस कारण से है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मिथ्यात्व का कोई न कोई कारण अवश्य है, इसीलिये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का कारण इत आन पर मिथ्यात्व भी नहीं टिक सकता। जिसे जेल में जाने की इच्छा नहीं होगी वह जेल में जाने का कार्य नहीं करेगा। जो जेल आने के काम करेगा उसे इच्छा न होने पर भी जेल जाना ही पड़ेगा। यह बात दूसरी है कि कोई खल का योग्य काम न करे फिर भी उसे जेल जाना पड़े मगर इस प्रकार जेल जाने वालों के लिये जेल, जेल नहीं बरम् मइल बन आता है अर्थात् ऐसे लोग जेल में भी आनन्द का ही अनुभव करते हैं। इस प्रकार कारण हो तो कार्य होता ही है। अगर कोई मनुष्य कार्य का निवारण करना चाहता है तो उसे कारण का निवारण पहले करना चाहिए। इस कथन के अनुसार मिथ्यात्व को हटाने की इच्छा रखने वाले को पहले अनन्तानुबन्धी कषाय हटाना चाहिये। जिसमें वह कषाय रहेगा, उसमें मिथ्यात्व भी रहेगा। अनन्तानुबन्धी कषाय जाय तो मिथ्यात्व भी नहीं रह सकेगा।

जब मिथ्यात्व नहीं रह जाता तभी 'दर्शन' की अपेक्षा होती है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक दर्शन की भी अपेक्षा नहीं हो सकती। रोगी मनुष्य को चाहे जितना चक्रेष्ट भोजन दिया जाय, वह रोग के कारण शरीर को पर्याप्त काम नहीं पहुँचा सकता, बल्कि वह रोगी के लिये अपथ्य होने से अधिकतर सिद्ध होता है। अतएव भोजन को पथ्य और हितकर बनाने के लिये सबप्रथम शरीर में से रोग निकालने की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार जब तक आत्मा में मिथ्यात्व रूपी रोग रहता है, तब तक आत्मा दर्शन की

आराधना नहीं कर सकता। जब मिथ्यात्व का कारण मिट जायगा और कारण मिटने से मिथ्यात्व मिट जायगा तभी दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। मिथ्यात्व मिटाकर दर्शन की उत्कृष्ट आराधना करना अपने ही हाथ की बात है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ न रहने से मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा और जब मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। अनन्तानुबन्धी क्रोधादि को दूर करना भी अपने ही हाथ की बात है। कषाय को दूर करने से मिथ्यात्व दूर होता है और दर्शन की आराधना होती है। विशुद्ध दर्शन की आराधना करने वाले को कोई धर्मश्रद्धा से विचलित नहीं कर सकेगा, इतना ही नहीं किन्तु जैसे अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि अधिक तीव्र बनती है उसी प्रकार धर्मश्रद्धा से विचलित करने का ज्यों-ज्यों प्रयत्न किया जायगा त्यों-त्यों धर्मश्रद्धा अधिक दृढ़ और तेजपूर्ण होती जायगी। धर्मश्रद्धा में किस प्रकार दृढ़ रहना चाहिये, इस विषय में कामदेव श्रावक का उदाहरण दिया गया है। धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखने से और दर्शन की विशुद्ध आराधना करने से आत्मा उसी भव में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

२—सम्यक्त्व का स्वरूप

ससार में सभी जन सम्यग्दृष्टि रहना चाहते हैं। मिथ्या-दृष्टि कोई नहीं रहना चाहता। किसी को मिथ्यादृष्टि कहा जाय तो उसे बुरा भी लगता है। इससे सिद्ध है कि सभी लोग 'सम्यग्दृष्टि रहना चाहते हैं' और वास्तव में यह चाहना उचित भी है। मगर पहले यह समझ लेना चाहिए कि सम्यक्त्व का अर्थ क्या है? 'सम्यक्' का एक अर्थ प्रशंसा रूप है और दूसरा अर्थ अभिपरीतता होता है।

इसी तरह कारण से ही मिथ्यात्व उत्पन्न होता है और सब मिथ्यात्व होता है सभी नये कर्मों का बन्धन भी होता है। संसार में मिथ्यात्व किस कारण से है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मिथ्यात्व का कोई न कोई कारण अवश्य है, इसीलिये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का कारण इट जाने पर मिथ्यात्व भी नहीं टिक सकता। जिस जेष्ठ में जाने की इच्छा नहीं होगी वह जेष्ठ में जाने के कार्य नहीं करेगा। जो जेष्ठ जाने के काम करेगा उसे इच्छा न जाने पर भी जेष्ठ जाना ही पड़ेगा। यह बात दूसरी है कि कोई जेष्ठ के योग्य काम न करे फिर भी उसे जेष्ठ जाना पड़े मगर इस प्रकार जेष्ठ जाने वालों के लिये जेष्ठ जेष्ठ नहीं बरम् मूछ बन जाता है अर्थात् ऐसे लोग जेष्ठ में भी आनन्द का ही अनुभव करते हैं। इस प्रकार कारण हो तो कार्य होता ही है। अगर कोई मनुष्य कार्य का निवारण करना चाहता है तो उसे कारण का निवारण पहले करना चाहिए। इस कथन के अनुसार मिथ्यात्व को इटाने की इच्छा रखने वाले को पहले अनन्तानुबन्धी कषाय इटाना चाहिये। जिसमें वह कषाय रहेगा, उसमें मिथ्यात्व भी रहेगा। अनन्तानुबन्धी कषाय जाय तो मिथ्यात्व भी नहीं रह सकेगा।

जब मिथ्यात्व नहीं रह जाता सभी 'दर्शन' की अपेक्षा होती है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक दर्शन की भी अपेक्षा नहीं हो सकती। रोगी मनुष्य को चाहे जितना उत्कृष्ट भोजन दिया जाय, वह रोग के कारण शरीर को पर्याप्त लाभ नहीं पहुँचा सकता, बल्कि वह रोगी के लिये अपाय होने से अहितकर सिद्ध होता है। अतएव भोजन को पच्य और हितकर बनाने के लिये सर्बप्रथम शरीर में से रोग मिश्रालम की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार जब तक आत्मा में मिथ्यात्व रूपी रोग रहता है, तब तक आत्मा दर्शन की

आराधना नहीं कर सकता। जब मिथ्यात्व का कारण मिट जायगा और कारण मिटने से मिथ्यात्व मिट जायगा तभी दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। मिथ्यात्व मिटाकर दर्शन की उत्कृष्ट आराधना करना अपने ही हाथ की बात है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ न रहने से मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा और जब मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। अनन्तानुबन्धी क्रोधादि को दूर करना भी अपने ही हाथ की बात है। कषाय को दूर करने से मिथ्यात्व दूर होता है और दर्शन की आराधना होती है। विशुद्ध दर्शन की आराधना करने वाले को कोई धर्मश्रद्धा से विचलित नहीं कर सकेगा, इतना ही नहीं किन्तु जैसे अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि अधिक तीव्र बनती है उसी प्रकार धर्मश्रद्धा से विचलित करने का ज्यों-ज्यों प्रयत्न किया जायगा त्यों-त्यों धर्मश्रद्धा अधिक दृढ़ और तेजपूर्ण होती जायगी। धर्मश्रद्धा में किस प्रकार दृढ़ रहना चाहिये, इस विषय में कामदेव श्रावक का उदाहरण दिया गया है। धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखने से और दर्शन की विशुद्ध आराधना करने से आत्मा उसी भव में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

२—सम्यक्त्व का स्वरूप

ससार में सभी जन सम्यग्दृष्टि रहना चाहते हैं। मिथ्या-दृष्टि कोई नहीं रहना चाहता। किसी को मिथ्यादृष्टि कहा जाय तो उसे बुरा भी लगता है। इससे सिद्ध है कि सभी लोग 'सम्यग्दृष्टि रहना चाहते हैं और वास्तव में यह चाहना उचित भी है। मगर पहले यह समझ लेना चाहिए कि सम्यक्त्व का अर्थ क्या है? 'सम्यक्' का एक अर्थ प्रशंसा रूप है और दूसरा अर्थ अविपरीतता होता है।

इसी तरह कारण से ही मिथ्यात्व उत्पन्न होता है और जब मिथ्यात्व होता है तभी नये कर्मों का वाचन भी होता है। संसार में मिथ्यात्व किस कारण से है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मिथ्यात्व का कोई न कोई कारण अवश्य है, इसीलिये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का कारण इट आम पर मिथ्यात्व भी नहीं टिक सकता। जिससे जेल में जाने की इच्छा नहीं होगी, वह जेल में जाने के कार्य नहीं करेगा। जो जेल आने के काम करेगा उसे इच्छा न होने पर भी जेल खाना ही पड़ेगा। यह बात घुमरी है कि कोई जेल के योग्य काम न करे फिर भी उसे जेल जाना पड़े मगर इस प्रकार जेल आने वालों के लिये जेल जेल नहीं बरम् महसूस बन जाता है क्योंकि ऐसे लोग जेल में भी आनन्द का ही अनुभव करते हैं। इस प्रकार कारण हो तो कार्य होता ही है। अगर कोई मनुष्य कार्य का निवारण करना चाहता है तो उसे कारण का निवारण पहले करना चाहिए। इस कथन के अनुसार मिथ्यात्व को हटाने की इच्छा रखने वाले को पहले अनन्तानुबन्धी कषाय हटाना चाहिये। जिसमें वह कषाय रहेगा, उसमें मिथ्यात्व भी रहेगा। अनन्तानुबन्धी कषाय जाय तो मिथ्यात्व भी नहीं रह सकेगा।

जब मिथ्यात्व नहीं रह जाता तभी 'दर्शन' की अराधना होती है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक दर्शन की भी अराधना नहीं हो सकती। रोगी मनुष्य को चाहे कितना उत्कृष्ट भोजन दिया जाय, वह रोग के कारण शरीर को पचास काम नहीं पहुँचा सकता, बल्कि वह रोगी के लिये अपथ्य होने से अधिकतर सिद्ध होता है। अतएव भोजन को पथ्य और हितकर बनाने के लिये सबप्रथम शरीर में से रोग मित्रात्मन की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार जब तक आत्मा में मिथ्यात्व रूपी रोग रहता है, तब तक आत्मा दर्शन की

मिट जायगी। जब पदार्थों की वास्तविकता का भान होता है और विपरीतता मिट जाती है तभी सम्यग्दृष्टिपन प्रकट होता है। सीप दूर से चांदी मालूम होती थी, किन्तु पास जाने से वह सीप मालूम होने लगी। सीप में सीपपन तो पहले भी मौजूद था परन्तु दूरी के कारण ही सीप में विपरीतता प्रतीत होती थी और वह चांदी मालूम हो रही थी। पास जाकर देखने से विपरीतता दूर हो गई और उसकी वास्तविकता जान पड़ने लगी। इस तरह वस्तु के पास जाने से और भलीभांति परीक्षण करने में वस्तु के विषय में ज्ञान की विपरीतता दूर होती है तथा वास्तविकता मालूम होती है और तभी जीव सम्यग्दृष्टि बनता है।

सीप की भाँति अन्य पदार्थों के विषय में भी विपरीतता मालूम होने लगती है। पदार्थों के विषय में विपरीतता किस प्रकार हो रही है इस विषय में शास्त्र में कहा है—‘जीवे अजीवसन्ना, अजीवे जीवसन्ना’ ‘अर्थात् जीव को अजीव और अजीव को जीव समझना, इत्यादि दस प्रकार के मिथ्यात्व हैं। कहा जा सकता है कि कौन ऐसा मनुष्य होगा जो जीव को अजीव मानता हो? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव को अजीव मानने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ का कहना है कि ‘जो कुछ है, यह शरीर ही है। शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। यह शरीर पाँच भूतों से बना है और जब पाँचों भूतों का संयोग नष्ट हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीव-आत्मा को न मानने वाले भी हैं। यह भी एक प्रकार का ज्ञान है, किन्तु यह मिथ्याज्ञान। जीव में अजीव की स्थापना करने का कारण यही है कि ऐसी स्थापना करने वाले लोग अभी तक सम्यग्ज्ञान से दूर हैं। जब वह सम्यग्ज्ञान के समीप आएँगे तो, जैसे समीप जाने से सीप में चांदी का मिथ्याज्ञान मिट

यद्यपि सदा सम्पत्त्व विपरीतता में ही है पर शासक मराठी कार्य भी समकित में ही गिनते हैं।

विपरीत का अर्थ उलटा और विपरीत का अर्थ सीधा-सैल का सैल, होटा है। जो वस्तु सीधी है उस सभी रूप में बेचना विपरीतता है, और उल्टे रूप में बेचना विपरीतता है। उदाहरणार्थ—किसी न सीप देखी। वास्तव में वह सीप है फिर भी अगर कोई उसे जाली समझता है तो उसका ज्ञान विपरीत है। काठियावाड़ में विचारते समय मैंने युगमरीचिका देखी। वह ऐसी दिखाई देती थी मानों अण से भरा हुआ समुद्र हो। उसमें कुछ बगैर की परछाईं भी दिखाई देती है। ऐसा होने पर भी युगमरीचिका को खस समझ लेता विपरीतता है।

कैसे वह विपरीतता बाह्य-पदार्थों के विषय में है उसी प्रकार आध्यात्मिक विषय में भी विपरीतता होती है। शास्त्रोक्त ज्ञान समझ कर जो सम्बन्धित होगा वह विचार करेगा कि अगर मैंने वस्तु का जैसे का वैसा स्वरूप न समझा तो फिर मैं सम्बन्धित ही कैसा ?

सीप जब ऊँच घूरी पर होती है तो उसकी समझमाइट बेल्कर जाली समझ ली जाती है। अगर उसके पास आकर दले तो कोई सीप को जाली मान सकता है ? नहीं। इसी प्रकार संसार के पदार्थ जब तक मोह भी दृष्टि से बेले जाते हैं, तब तक वह जिस रूप में माने जाते हैं वही रूप में दिखाई देते हैं किन्तु अगर पदार्थों के मूल स्वरूप की परीक्षा को आप सो वह पंथ नहीं मंतीत होंगे, बल्कि एक लुटे रूप में दिखाई होंगे। जब पदार्थों की वास्तविकता समझ में आ जायगी तब जतन सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली विपरीतता

पद का वाच्य अवश्य होता है। 'आत्मा' पद समासरहित है अतः उसका वाच्य आत्मा पदार्थ अवश्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 'शशशृंग' पद बोला जाता है। 'शशशृंग' का अर्थ है खरगोश का सींग। यह समासयुक्त पद है। इसका वाच्य कोई पदार्थ नहीं है। मगर 'शश' और 'शृंग' शब्दों को अलग-अलग कर दिया जाय तो दोनों का अस्तित्व है। शश अर्थात् खरगोश और शृंग अर्थात् सींग, दोनों ही जगत् में विद्यमान हैं। जैसे 'शशशृंग' नहीं होता उसी प्रकार 'आकाशपुष्प' भी नहीं होता। ऐसा होने पर भी अगर दोनों समस्त-समासयुक्त पद अलग-अलग कर दिए जाएं तो दोनों का ही अस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भलीभाँति सिद्ध है कि जितने भी समासरहित व्युत्पन्न पद हैं उनके वाच्य पदार्थ का सद्भाव अवश्य होता है। 'आत्मा' पद भी समासरहित है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य है। हाथी, घोड़ा, घट, पट आदि जितने असामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यों का अस्तित्व सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अस्तित्व क्यों नहीं होगा ?

यह हुई जीव में अजीव के आरोप की बात। इसी प्रकार प्रजीव में भी जीव का आरोप किया जाता है। उदाहरणार्थ-कुछ जैनों का कहना है कि आत्मा एक ही है और जैसे पापी से भरे ऋषियों में एक ही चन्द्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह एक आत्मा सब में व्याप्त है। मगर यह कथन असंपूर्ण है यहाँ उदाहरण दिया गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारों घड़ों में दिखाई देता है, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी का होगा तो दिखाई देगा। अगर एक ही आत्मा चन्द्रमा

जाता है, सभी प्रकार आत्मा सम्बन्धी मिथ्याज्ञान भी मिट जायगा। उस समय तब ही आत्मा का मान होगा।

पुराने लोग, जो आधुनिक शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए हैं, आत्मा मानते हैं, किन्तु आधुनिक शिक्षा के रंग में रंगे हुए अनेक लोग आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। जैसे दूर रहने के कारण भूगर्भ, जल समस्त जिया जाता है और सीप, बाँस मान ली जाती है, उसी प्रकार जीवतत्त्व से दूर रहने के कारण ही लोग जीव का अजीव मान लते हैं। अगर वह जीवतत्त्व के निकट पहुँचें तो उन्हें प्रतीत होगा कि वह भ्रमवश जिसे अजीव मान रहे थे, वह अजीव नहीं, जीव है।

‘आत्मा नहीं है’ यह कथन ही आत्मा की सिद्धि करता है।
 उदाहरण—अंगरे में रसी साँप काम पकड़ी है। निम्न इस प्रकार का भ्रम तभी हो सकता है जब कि साँप का अस्तित्व है। साँप का कहीं अस्तित्व न होता तो साँप का भ्रम भी कैसे हो सकता था ? जिसमें जल देखा है वही भूगर्भ में जल की कल्पना कर सकता है, जिसमें कभी कहीं जल का अनुभव नहीं किया वह भूगर्भ जल देखकर जल की कल्पना ही नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मा नहीं है, यह कथन भी आत्मा का अस्तित्व ही सिद्ध करता है। आत्मा का अस्तित्व न होता तो उसका नाम ही कहाँ से आता, और उसके नियम की आवश्यकता ही क्यों की ?

आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने का एक कारण यह है कि संसार में जिसमें भी समासहीन पद हैं, उन सब पदों के बाध्य पदत्व की आवश्यकता होती है। जो पद समासयुक्त हैं उनका बाध्य पदत्व कदाचित् नहीं भी होता अगर जिस पद में समास नहीं होता उस

पद का वाच्य अवश्य होता है। 'आत्मा' पद समासरहित है अतः इसका वाच्य आत्मा पदार्थ अवश्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 'शशशृंग' पद बोला जाता है। 'शशशृंग' का अर्थ है खरगोश का सींग। यह समासयुक्त पद है। इसका वाच्य कोई पदार्थ नहीं है। मगर 'शश' और 'शृंग' शब्दों को अलग-अलग कर दिया जाय तो दोनों का अस्तित्व है। शश अर्थात् खरगोश और शृंग अर्थात् सींग, दोनों ही जगत् में विद्यमान हैं। जैसे 'शशशृंग' नहीं होता उसी प्रकार 'आकाशपुष्प' भी नहीं होता। ऐसा होने पर भी अगर दोनों समस्त-समासयुक्त पद अलग-अलग कर दिए जाएँ तो दोनों का ही अस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भलीभाँति सिद्ध है कि जितने भी समासरहित व्युत्पन्न पद हैं उनके वाच्य पदार्थ का सद्भाव अवश्य होता है। 'आत्मा' पद भी समासरहित है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य है। हाथी, घोड़ा, घट, पट आदि जितने असामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यों का अस्तित्व सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अस्तित्व क्यों नहीं होगा ?

यह हुई जीव में अजीव के आरोप की बात। इसी प्रकार अजीव में भी जीव का आरोप किया जाता है। उदाहरणार्थ-कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा एक ही है और जैसे पापी से भरे हजारों घड़ों में एक ही चन्द्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह एक ही आत्मा सब में व्याप्त है। मगर यह कथन भ्रमपूर्ण है यहाँ उदाहरण में बतलाया गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारों घड़ों में दिखाई देता है, यह तो ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी घड़ों में पूर्णिमा का ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी का होगा तो अष्टमी का ही सबमें दिखाई देगा। अगर एक ही आत्मा चन्द्रमा

पद का वाच्य अवश्य होता है। 'आत्मा' पद समासरहित है अतः इसका वाच्य आत्मा पदार्थ अवश्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 'शशशृंग' पद बोला जाता है। 'शशशृंग' का अर्थ है खरगोश का सींग। यह समासयुक्त पद है। इसका वाच्य कोई पदार्थ नहीं है। मगर 'शश' और 'शृंग' शब्दों को अलग-अलग कर दिया जाय तो दोनों का अस्तित्व है। शश अर्थात् खरगोश और शृंग अर्थात् सींग, दोनों ही जगत् में विद्यमान हैं। जैसे 'शशशृंग' नहीं होता उसी प्रकार 'आकाशपुष्प' भी नहीं होता। ऐसा होने पर भी अगर दोनों समस्त-समासयुक्त पद अलग-अलग कर दिए जाएं तो दोनों का ही अस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भलीभांति सिद्ध है कि जितने भी समासरहित व्युत्पन्न पद हैं उनके वाच्य पदार्थ का सद्भाव अवश्य होता है। 'आत्मा' पद भी समासरहित है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य है। हाथी, घोड़ा, घट, पट आदि जितने असामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यों का अस्तित्व सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अस्तित्व क्यों नहीं होगा ?

यह हुई जीव में अजीव के आरोप की बात। इसी प्रकार अजीव में भी जीव का आरोप किया जाता है। उदाहरणार्थ-कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा एक ही है और जैसे पापी से भरे हजारों घड़ों में एक ही चन्द्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह एक ही आत्मा सब में व्याप्त है। मगर यह कथन भ्रमपूर्ण है यहाँ उदाहरण में बतलाया गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारों घड़ों में दिखाई देता है, यह तो ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी घड़ों में पूर्णिमा का ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी का होगा तो अष्टमी का ही सबमें दिखाई देगा। अगर एक ही आत्मा चन्द्रमा

आता है, उसी प्रकार आत्मा सम्बन्धी मिथ्याज्ञान भी मिट जायगा। उस समय उन्हें आत्मा का ज्ञान होगा।

पुराने लोग, जो आधुनिक शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए हैं, भ्रमाभासते हैं, किन्तु आधुनिक शिक्षा के रंग में रंगे हुए अनेक लोग आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। जैसे दूर रहने के कारण मृगजल, अतः समझ लिया जाता है और सोप, पानी मान ली जाती है, उसी प्रकार जाग्रतत्व से दूर रहने के कारण ही लोग जीव को अजीव मान लते हैं। अगर वह जीवतत्व के निकट पहुँचें तो उन्हें प्रतीत होगा कि वह अवश्य ही अजीव माना जावे, वह अजीव नहीं, जीव है।

‘आत्मा नहीं है’ यह कथन ही आत्मा की मिथि करता है वशाद्वाक्य—अंधेरे में रहती साँप जान पड़ती है। किन्तु इस प्रकार का भ्रम तभी हो सकता है जब कि साँप का अस्तित्व है। साँप का कहीं अस्तित्व न होता तो साँप का भ्रम भी कैसे हो सकता था ? जिसमें अज्ञान देखा है वही मृगजल में अज्ञान की वरूपता कर सकता है, जिससे कभी कहीं अज्ञान का अनुभव नहीं किया वह मृग जल देखकर अज्ञान की वरूपता ही नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मा नहीं है यह कथन भी आत्मा का अस्तित्व ही मिथि करता है। आत्मा का अस्तित्व न होता तो उसका नाम ही कहाँ से आता, और उसके विषय की आवश्यकता ही क्यों थी ?

आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने का एक कारण यह है कि संसार में अज्ञान भी समासहीन पद हैं, उन सब पदों के बाह्य पदार्थ भी अवश्य होते हैं। जो पद समासमुक्त हैं उनका बाह्य पदार्थ कदाचित् नहीं भी होता अगर जिस पद में समास नहीं होता वह

पद का वाच्य अवश्य होता है। 'आत्मा' पद समासरहित है अतः उसका वाच्य आत्मा पदार्थ अवश्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 'शशशृंग' पद बोला जाता है। 'शशशृंग' का अर्थ है खरगोश का सींग। यह समासयुक्त पद है। इसका वाच्य कोई पदार्थ नहीं है। मगर 'शश' और 'शृंग' शब्दों को अलग-अलग कर दिया जाय तो दोनों का अस्तित्व है। शश अर्थात् खरगोश और शृंग अर्थात् सींग, दोनों ही जगत् में विद्यमान हैं। जैसे 'शशशृंग' नहीं होता उसी प्रकार 'आकाशपुष्प' भी नहीं होता। ऐसा होने पर भी अगर दोनों समस्त-समासयुक्त पद अलग-अलग कर दिए जाएं तो दोनों का ही अस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भलीभांति सिद्ध है कि जितने भी समासरहित व्युत्पन्न पद हैं उनके वाच्य पदार्थ का सद्भाव अवश्य होता है। 'आत्मा' पद भी समासरहित है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य है। हाथी, घोड़ा, घट, पट आदि जितने असामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यों का अस्तित्व सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अस्तित्व क्यों नहीं होगा ?

यह हुई जीव में अजीव के आरोप की बात। इसी प्रकार अजीव में भी जीव का आरोप किया जाता है। उदाहरणार्थ—कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा एक ही है और जैसे पापी से भरे हजारों घड़ों में एक ही चन्द्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह एक ही आत्मा सब में व्याप्त है। मगर यह कथन भ्रमपूर्ण है यहाँ उदाहरण में बतलाया गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारों घड़ों में दिखाई देता है, यह तो ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी घड़ों में पूर्णिमा का ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी का होगा तो अष्टमी का ही सबमें दिखाई देगा। अगर एक ही आत्मा चन्द्रमा

जाता है, सभी प्रकार आत्मा अस्व-भी विष्णुमान भी मिटि जायगा। वन समय उन्हें आत्मा का मान होगा।

पुराने लोग, जो आधुनिक शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए हैं, आत्मा मानते हैं, किन्तु आधुनिक शिक्षा के रंग में रंगे हुए अनेक लोग आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। जैसे दूर रहने के कारण मृगजल, जल समझ लिया जाता है और सीप, पत्ती मान ली जाती है, उसी प्रकार आधुनिक से दूर रहने के कारण ही लोग जीव को अजीव मान लते हैं। अगर वह मृगजल के निकट पहुँचें तो उन्हें प्रतीत होगा कि वह अनवरत विषे अजीव मान रहे थे, वह अजीव नहीं, जीव है।

आत्मा नहीं है वह कथन ही आत्मा की मिटि करता है। सदाह-ग्यार्व—अधरे में रस्ती साँप जान पड़ती है। किन्तु इस प्रकार का भ्रम सभी हो सकता है जब कि साँप का अस्तित्व है। साँप का कहीं अस्तित्व न होता तो साँप का भ्रम भी कैसे हो सकता था? जिसने जल देखा है वही मृगजल में जल की कल्पना कर सकता है, जिसने कभी कहीं जल का अनुभव नहीं किया वह मृग जल देखकर जल की कल्पना ही नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मा नहीं है, वह कथन भी आत्मा का अस्तित्व ही मिटि करता है। आत्मा का अस्तित्व न होता तो उसका नाम ही कहीं से आता, और उसके निषेध की आवश्यकता ही क्यों थी?

आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने का एक कारण यह है कि संसार में विलम्ब भी समासहीन यह है, उन सब पदों के बाध्य पदार्थ भी अवश्य होते हैं। जो पद समासयुक्त हैं उनका बाध्य पदार्थ कदाचित् नहीं भी होता अगर जिस पद में समास नहीं होता वन

पद का वाच्य अवश्य होता है। 'आत्मा' पद समासरहित है अतः उसका वाच्य आत्मा पदार्थ अवश्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 'शशशृंग' पद बोला जाता है। 'शशशृंग' का अर्थ है खरगोश का सींग। यह समासयुक्त पद है। इसका वाच्य कोई पदार्थ नहीं है। मगर 'शश' और 'शृंग' शब्दों को अलग-अलग कर दिया जाय तो दोनों का अस्तित्व है। शश अर्थात् खरगोश और शृंग अर्थात् सींग, दोनों ही जगत् में विद्यमान हैं। जैसे 'शशशृंग' नहीं होता उसी प्रकार 'आकाशपुष्प' भी नहीं होता। ऐसा होने पर भी अगर दोनों समस्त-समासयुक्त पद अलग-अलग कर दिए जाएं तो दोनों का ही अस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भलीभांति सिद्ध है कि जितने भी समासरहित व्युत्पन्न पद हैं उनके वाच्य पदार्थ का सद्भाव अवश्य होता है। 'आत्मा' पद भी समासरहित है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य है। हाथी, घोड़ा, घट, पट आदि जितने असामासिक पद हैं, उन सब के वाच्यों का अस्तित्व सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अस्तित्व क्यों नहीं होगा ?

यह हुई जीव में अजीव के आरोप की बात। इसी प्रकार अजीव में भी जीव का आरोप किया जाता है। उदाहरणार्थ—कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा एक ही है और जैसे पापी से भरे हजारों घड़ों में एक ही चन्द्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार यह एक ही आत्मा सब में व्याप्त है। मगर यह कथन भ्रमपूर्ण है यहाँ उदाहरण में बतलाया गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारों घड़ों में दिखाई देता है, यह तो ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूर्णिमा का होगा तो सभी घड़ों में पूर्णिमा का ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी का होगा तो अष्टमी का ही सबमें दिखाई देगा। अगर एक ही आत्मा चन्द्रमा

जाता है, सभी प्रकार आत्मा सम्बन्धी मिथ्याज्ञान भी मिट जायगा । उस समय उन्हें आत्मा का भान होगा ।

पुराने लोग, जो आधुनिक शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए हैं, आत्मा मानते हैं, किन्तु आधुनिक शिक्षा के रंग में रंगे हुए अनेक लोग आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते । जैसे दूर रहने के कारण मृगजल जल समझ लिया जाता है और साँप, बाँधी मान ली जाती है, उसी प्रकार जीवतत्त्व से दूर रहने के कारण ही लोग जीव को अजीव मान लेते हैं । अगर वह जीवतत्त्व के निकट पहुँचें तो उन्हें प्रतीत होगा कि वह अवश्य जिसे अजीव मान रहे थे, वह अजीव नहीं, जीव है ।

‘आत्मा नहीं है’ यह कथन ही आत्मा की सिद्धि करता है । उदाहरण—अंधेरे में रखी साँप भान पड़ती है । किन्तु इस प्रकार का भ्रम तभी हो सकता है जब कि साँप का अस्तित्व है । साँप का कहीं अस्तित्व न होता तो साँप का भ्रम भी कैसे हो सकता था ? जिसने जल देखा है वही मृगजल में जल की कल्पना कर सकता है जिसने कभी कहीं जल का अनुभव नहीं किया वह मृग जल देखकर जल की कल्पना ही नहीं कर सकता । इसी प्रकार आत्मा नहीं है, यह कथन भी आत्मा का अस्तित्व ही सिद्ध करता है । आत्मा का अस्तित्व न होता तो उसका नाम ही कहाँ से आता, और उसके नियम की आवश्यकता ही क्यों थी ?

आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने का एक कारण यह है कि संसार में जितने भी समासहीन पद हैं, उन सब पदों का बाध्य पदार्थ भी अवश्य होता है । जो पद समासमुक्त हैं उनका बाध्य पदार्थ कदाचित् नहीं भी होता मगर जिस पद में समास नहीं होता उस

दयाभाव न हो तो यही कहा जायगा कि सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें सम्यक्त्व होगा उसमें दयाभाव अवश्य होगा। सम्यक्त्व के साथ दयाभाव का अविनाभावी सम्बन्ध है।

३—दर्शनसम्पन्नता

गौतम स्वामी ने दर्शन के विषय में भगवान् से प्रश्न किया है—

प्रश्न—दसणसंपन्नयाए ण भते ! जीवे कि जणमइ ?

उत्तर—दसणसंपन्नयाए ण भवमिच्छतद्धेयण करेइ, परं न विज्झायइ, पर अविज्झमाणे अपुत्तरेणं नाणदत्तणेण अप्पाण सजोएमाणे सम्म भावेमाणे बिहरइ ॥६०॥

अर्थात्

प्रश्न—भगवन् ! दर्शन प्राप्त करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—गौतम ! दर्शनसम्पन्न (सम्यग्दृष्टि) जीव ससार के मूल मिथ्यात्व अज्ञान का छेदन करता है। उसके ज्ञान का प्रकाश बुद्धता नहीं है और उस प्रकाश में श्रेष्ठ ज्ञान तथा दर्शन से अपने आत्म को संयोजित करके सुन्दर भावनापूर्वक विचरता है।

भगवान् ने दर्शनसम्पन्नता से मिथ्यात्व का नाश होना बतलाया है। परन्तु मिथ्यात्व का नाश तो त्रयोपशम सम्यक्त्व से भी होता है, फिर दर्शनसम्पन्नता से विशेष लाभ क्या हुआ ? इसका उत्तर यह है कि जैसे खुली इचा में गले हुए दीपक के बुझ जाने का

की तरह सब शरीरों में व्याप्त होती तो आ विविधता दिखाई देती है वह दिखाई न देती । काह युद्धिमान दिखाई देता है, कोह युद्धिहीन । काह दुखी है काह सुखी है अगर एक ही आत्मा सबमें व्याप्त होती तो यह विविधता क्यों दिखाई देती ?

इस प्रकार वस्तु की ठीक तरह परीक्षा करने से विपरीतता प्राप्ति मिट जाती है और विपरीतता मिटने ही सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है ।

साधारणतया सभी लोग ऐसा मानते हैं कि निश्चय में सभी का आत्मा समान है । परन्तु व्यवहार करते समय मानें यह बात भुला हो ही जाती है । किसी में सध्वमूणसु' अर्थात् समस्त प्राणियों पर मरत मैत्रीभाव है इस प्रकार का पाठ तो घोड़ा जाता है, मगर जब कोई गरीब दुखी या मित्तारी घर पर जाता है तब इस सिद्धान्त का वाकन कितना होता है यह इच्छना चाहिए । तुम्हें सम्यक्त्व प्राप्त हुआ होगा तो तुम उस मित्तारी या दुखी मनुष्य को भी अपना मित्र मानोगे और उसे सुखी बनाने का प्रयत्न करोगे । इसके विपरीत अगर तुम अपना सगे-सम्बन्धी की रक्षा के लिये सौदे आओ परन्तु अपरिचित गरीब की रक्षा के लिये प्रयत्न न करो तो कहा जायगा कि अभी तुम्हारे अन्तःकरण में सच्चा कल्याणभाव उत्पन्न नहीं हुआ है । तुम्हारे हृदय में सम्यक्त्व होगा तो सबकी रक्षा करने का दयाभाव भी अवश्य होगा । यह सम्यक् नहीं कि सम्यक्त्व हो किन्तु दयाभाव न हो । अगर कोई कहे कि सोना तो ही मगर पीला नहीं है तो सबसे बड़ी कहा जायगा कि जो पेसा है वह सच्चा सोना ही नहीं है । इसी प्रकार जिसमें चिरन्तापन नहीं है वह जी ही नहीं है । वह भीर काह भीज होगी । इसी प्रकार हृदय में

दयाभाव न हो तो यही कहा जायगा कि सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें सम्यक्त्व होगा उसमें दयाभाव अवश्य होगा। सम्यक्त्व के साथ दयाभाव का अविनाभावी सम्बन्ध है।

३—दर्शनसम्पन्नता

गौतम स्वामी ने दर्शन के विषय में भगवान् से प्रश्न किया है—

प्रश्न—दसणसंपन्नयाए ण भते ! जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—दसणसपन्नयाए हां भवमिच्छत्तछेयणां करेइ, परं न विज्झायइ, पर अविज्झमाणे अणुत्तरेण नाणदंसणेण अप्पाख संजोएमाखे सम्म भावेमाखे बिहरइ ॥६०॥

अर्थात्

प्रश्न—भगवन् ! दर्शन प्राप्त करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—गौतम ! दर्शनसम्पन्न (सम्यग्दृष्टि) जीव ससार के मूल मिथ्यात्व अज्ञान का छेदन करता है। उसके ज्ञान का प्रकाश बुझता नहीं है और उस प्रकाश में श्रेष्ठ ज्ञान तथा दर्शन से अपने आत्म को संयोजित करके सुन्दर भावनापूर्वक विचरता है।

भगवान् ने दर्शनसम्पन्नता से मिथ्यात्व का नाश होना बतलाया है। परन्तु मिथ्यात्व का नाश तो त्रयोपशम सम्यक्त्व से भी होता है, फिर दर्शनसम्पन्नता से विशेष लाभ क्या हुआ ? इसका उत्तर यह है कि जैसे खुली हवा में रखे हुए दीपक के बुझ जाने का

की तरह सब शरीरों में व्याप्त होती तो जो विविधता दिखाई देती है वह दिखाई न देती। कोई बुद्धिमान दिखाई देता है, कोई बुद्धिहीन। कोई दुखी है, कोई सुखी है अगर एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त होती तो वह विविधता क्यों दिखाई देती ?

इस प्रकार वस्तु की एक तरह परीक्षा करने से विपरीत-प्राप्ति मिल जाती है और विपरीतता मिटने ही सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है।

साधारणतया सभी लोग ऐसा मानते हैं कि निश्चय में सभी का आत्मा समान है। परन्तु व्यवहार करते समय मानें यह बात मुझ ही की जाती है। 'मिथी मे सम्बन्ध' अर्थात् समस्त प्राणियों पर मरा मैत्रीभाव है इस प्रकार का पाठ तो बोला जाता है, मगर जब कोई गरीब दुखी या भित्तारी घर पर आता है तब इस सिद्धान्त का पावन कितना होता है वह देखना चाहिए। तुम्हें सम्यक्त्व प्राप्त हुआ होगा तो तुम उस भित्तारी या दुखी मनुष्य को भी अपना मित्र मानोगे और उसे सुखी बनाने का प्रयत्न करोगे। इसके विपरीत अगर तुम अपने सग-सम्बन्धी की रक्षा के लिए पीढ़े साओ परन्तु अपरिचित गरीब की रक्षा के लिए प्रयत्न न कराओ तो कहा जायगा कि अभी तुम्हारे अन्तःकरण में सत्त्वा कल्याणभाव उत्पन्न नहीं हुआ है। तुम्हारे हृदय में सम्यक्त्व होगा तो सबकी रक्षा करने का दयाभाव भी अवश्य होगा। यह सम्यक् नहीं कि सम्यक्त्व हो किन्तु दयाभाव न हो। अगर कोई कह कि सोना सो है मगर पीला नहीं है तो हमसे यही कहा जायगा कि जो ऐसा है वह सत्त्वा सोना ही नहीं है। इसी प्रकार जिसमें चिरनापन नहीं है वह भी ही नहीं है। वह और काँची ही होगी। इसी प्रकार हृदय में

४—सम्यक्त्व के भेद

सम्यक्त्व के तीन भेद हैं :—(१) उपशम गुण से प्राप्त होने वाला (२) क्षयोपशम गुण से प्राप्त होने वाला और (३) क्षायिक गुण से प्रकट होने वाला सम्यक्त्व । इन तीनों प्रकार के सम्यक्त्वों में कितना अन्तर है, यह बात पानी का उदाहरण देकर समझाई जाती है । एक पानी ऐसा होता है जो मलीन होता है परन्तु दवा डालने से उमका मल नीचे जम गया है । दूसरे प्रकार का पानी ऐसा होता है कि वह ऊपर से तो स्वच्छ दिखाई देता है परन्तु उमके मल साफ नजर आता है । तीसरे प्रकार का पानी वह है जो पहले मलीन था किन्तु उसका मल नीचे बैठ जाने पर निर्मल पानी नितार कर अलग कर लिया गया है । इस तीसरे प्रकार के पानी के फिर मलीन होने की सम्भावना नहीं है । इसी प्रकार मिथ्यात्व के विपाक में शान्त हो किन्तु प्रदेश में उदयाधीन रहता हो, वह क्षयोपशम से प्राप्त सम्यक्त्व कहलाता है । मिथ्यात्व का उदय जब प्रदेश और विपाक—दोनों से शान्त हो तब उपशम सम्यक्त्व होता है । क्षयोपशमिक सम्यक्त्व से औपशमिक सम्यक्त्व अच्छा है । तीसरा सम्यक्त्व क्षायिक है । जब मिथ्यात्व प्रदेश और उदय—दोनों से पृथक् हो गया हो अर्थात् मिथ्यात्व किसी भी प्रदेश में अथवा उदय में न रहे तब क्षायिक सम्यक्त्व होता है ।

शास्त्रों में श्रावक के लिए बारह व्रतों का विधान है । वे व्रत तो पालन करने योग्य हैं ही, परन्तु उनका मूल सम्यक्त्व है । जैसे मूल के अभाव में शाखाएँ नहीं ठहरती, उसी प्रकार सम्यक्त्व के अभाव में व्रत नहीं ठहरते ।

मय रहता है, उसी प्रकार द्वायोपशमिक सम्बन्ध के नष्ट होने का भी मय बना रहता है। द्वायिक सम्बन्ध के लिए यह मय नहीं है। इसी कारण भगवान् ने अपने चर में 'पर' शब्द का प्रयोग करके यह सूचित किया है कि दर्शनसम्पन्नता से मिथ्यात्व का पूर्ण नाश होता है और वह द्वायिक सम्बन्ध प्राप्त होता है जिसके नाश होने का मय ही नहीं रहता। दर्शनसम्पन्नता से जीव को मिथ्यात्व के नाश के साथ द्वायिक सम्बन्ध की भी प्राप्ति होती है।

संसार-भ्रमण का प्रधान कारण मिथ्यात्व ही है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। संसार-भ्रमणरूप कार्य का कारण मिथ्यात्व है। दर्शनसम्पन्नता मिथ्यात्व का नाश करती है और कारण के अभाव में कार्य किस प्रकार हो सकता है? जो वस्तु वैसी है उससे विपरीत मामला ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का छेद हो आने से संसार-भ्रमण भी नहीं करता पड़ता।

मिथ्यात्व संसार का कारण है और सम्बन्ध मोक्ष का कारण है। दर्शनसम्पन्न व्यक्ति मिथ्यात्व का छेदन करके द्वायिक सम्बन्ध प्राप्त करता है। द्वायिक सम्बन्ध बाधा पुनप या तो उधी मय में मोक्ष प्राप्त करता है या भव-स्थिति अधिक होने पर अधिक से अधिक तीन मय में केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है। द्वायोपशमिक सम्बन्धदर्शन से उत्पन्न दोषर मय भी हो जाता है किन्तु द्वायिक सम्बन्धदर्शन एक बार उत्पन्न ज्ञान के पश्चात् फिर नष्ट नहीं होता। द्वायिक सम्बन्ध प्राप्त होने से परम ज्ञान और परम दर्शन प्राप्त करके दर्शनसम्पन्न व्यक्ति, आनन्दपूर्वक द्वायिक ज्ञान-दर्शन में रमण करता है।

४—सम्यक्त्व के भेद

सम्यक्त्व के तीन भेद हैं :—(१) उपशम गुण से प्राप्त होने वाला (२) क्षयोपशम गुण से प्राप्त होने वाला और (३) ज्ञायिक गुण से प्रकट होने वाला सम्यक्त्व । इन तीनों प्रकार के सम्यक्त्वों में कितना अन्तर है, यह बात पानी का उदाहरण देकर समझाई जाती है । एक पानी ऐसा होता है जो मलीन होता है परन्तु दवा डालने से उसका मल नीचे जम गया है । दूसरे प्रकार का पानी ऐसा होता है कि वह ऊपर से तो स्वच्छ दिखाई देता है परन्तु उसमें मैल साफ नजर आता है । तीसरे प्रकार का पानी वह है जो पहले मलीन था किन्तु उसका मैल नीचे बैठ जाने पर निर्मल पानी नितार कर अलग कर लिया गया है । इस तीसरे प्रकार के पानी के फिर मलीन होने की सम्भावना नहीं है । इसी प्रकार मिथ्यात्व के विपाक में शान्त हो किन्तु प्रदेश में उदयाधीन रहता हो, वह क्षयोपशम से प्राप्त सम्यक्त्व कहलाता है । मिथ्यात्व का उद्दय जब प्रदेश और विपाक—दोनों से शान्त हो तब उपशम सम्यक्त्व होता है । क्षयोपशमिक सम्यक्त्व से औपशमिक सम्यक्त्व अच्छा है । तीसरा सम्यक्त्व ज्ञायिक है । जब मिथ्यात्व प्रदेश और उद्दय—दोनों से पृथक् हो गया हो अर्थात् मिथ्यात्व किसी भी प्रदेश में अथवा उद्दय में न रहे तब ज्ञायिक सम्यक्त्व होता है ।

शास्त्रों में श्रावक के लिए बारह व्रतों का विधान है । वे व्रत तो पालन करने योग्य हैं ही, परन्तु उनका मूल सम्यक्त्व है । जैसे मूल के अभाव में शाखाएँ नहीं ठहरती, उसी प्रकार सम्यक्त्व के अभाव में व्रत नहीं ठहरते ।

४—सम्यक्त्व के भेद

सम्यक्त्व के तीन भेद हैं :—(१) उपशम गुण से प्राप्त होने वाला (२) क्षयोपशम गुण से प्राप्त होने वाला और (३) क्षायिक गुण से प्रकट होने वाला सम्यक्त्व । इन तीनों प्रकार के सम्यक्त्वों में कितना अन्तर है, यह बात पानी का उदाहरण देकर समझाई जाती है । एक पानी ऐसा होता है जो मलीन होता है परन्तु दबा डालने से उमका मल नीचे जम गया है । दूसरे प्रकार का पानी ऐसा होता है कि वह ऊपर से तो खिन्नु दिखाई देता है परन्तु उममे मैल साफ नजर आता है । तीसरे प्रकार का पानी वह है जो पहले मलीन था किन्तु उसका मैल नीचे बैठ जाने पर निर्मल पानी नितार कर अलग कर लिया गया है । इस तीसरे प्रकार के पानी के फिर मलीन होने की सम्भावना नहीं है । इसी प्रकार मिथ्यात्व के विपाक में शान्त हो किन्तु प्रदेश में उदयाधीन रहता हो, वह क्षयोपशम से प्राप्त सम्यक्त्व कहलाता है । मिथ्यात्व का उद्भय जब प्रदेश और विपाक—दोनों से शान्त हो तब उपशम सम्यक्त्व होता है । क्षयोपशमिक सम्यक्त्व से औपशमिक सम्यक्त्व अच्छा है । तीसरा सम्यक्त्व क्षायिक है । जब मिथ्यात्व प्रदेश और उद्भय—दोनों से पृथक हो गया हो अर्थात् मिथ्यात्व किसी भी प्रदेश में अथवा उद्भय में न रहे तब क्षायिक सम्यक्त्व होता है ।

शास्त्रों में श्रावक के लिए बारह व्रतों का विधान है । वे व्रत तो पालन करने योग्य हैं ही, परन्तु उनका मूल सम्यक्त्व है । जैसे मूल के अभाव में शाखाएँ नहीं ठहरती, उसी प्रकार सम्यक्त्व के अभाव में व्रत नहीं ठहरते ।

श्रावक और श्रमणोपासक

१—श्रावक की व्याख्या

जैन परम्परा में श्रावक शब्द बहुत प्रसिद्ध है। उसका प्रयोग आम तौर पर जैन गृहस्थ के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, वह श्रावक कहलाता है, ऐसी रूढ़ि-सी हो गई है। मगर श्रावक कहलाने वाले पर कुछ दायित्व है, उसके कुछ कर्त्तव्य भी हैं, इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अतएव यहाँ श्रावक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसकी व्याख्या कर देना आवश्यक है। कहा है—

अक्षालुता आति शृणोति शासनम्,
दानं वपेदाशु वृणोति दर्शनम् ।
ऋन्तत्यपुण्यानि करोति संयमम्,
न श्रावक प्राहुरमी निचक्षणा ॥

‘भावक’ राज्य में तीन अक्षर हैं और उन तीनों से भावक के अलग-अलग कर्तव्यों का बोध होता है। पहले अक्षर ‘मा’ से वह अभिप्राय निकलता है कि भावक को दिन पचन में हृदय भ्रष्टाचार करने की चाहिए और साधुसमाचारी भावकसमाचारी और तीर्थंकर मगवान् की बाणी को अवश्य करना चाहिए।

साधु की समाचारी सुन बिना गुह का मिरण्य नहीं हो सकता और भावक की समाचारी सुने बिना अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो सकता। समाचारी का अर्थ ह-कर्तव्य कार्य। साधु और भावक के शास्त्रविहित कर्तव्यों को भ्रष्टा के साथ सुनना भावक राज्य में रह हुए ‘मा’ अक्षर का अर्थ है।

सुनना दो प्रकार का है-एक भ्रष्टापूर्वक और दूसरा मनोरंजन के लिए या कुछ बुद्धि से प्रेरित होकर। अर्थात् एक गुण दृष्टि से और दूसरा दोष दृष्टि से। दोष दृष्टि से सुनने वाला वह सोच कर सुनता है कि वेल्स बच्चा कहाँ चुकता है? कहाँ पकड़ में आता है? इस प्रकार दोष सोचने की बुद्धि से सुनना भावक का कर्तव्य नहीं है। भावक तो भ्रष्टाशील होकर विश्वास पूर्वक सुनता है। यह ठीक है कि भावक अपनी बुद्धि और विचारशक्ति पर ताका लगा कर सुनने नहीं बैठता। अगर कोई बात उसे शास्त्रसंगत प्रतीत न हो तो वह तर्क चिर्तक बरेगा और बिना समझे घूमे नहीं मान लेगा, फिर भी अपनी दृष्टि विद्रोहपूर्ण करने की नहीं होगी। वह इस अभिप्राय से सुनने नहीं बैठेगा।

साधु पहले अपनी समाचारी-भावकों को सुना देगा और कहेगा कि इसे शास्त्र से मिला लो। फिर हमें साधु मानो। बराहै कालिकसूत्र में कहा है—

नारुदसणसंपन्नं, सजमे य तवे रय ।

गणिमागमसपन्नं, उज्जाणम्मि समोसढ ।

रायाणो रायमच्चा य, माहणा अदुव खत्तिआ ।

पुच्छति निहुअप्पाणो, कह भे आयारगोयरो ॥

दश. वै. अ ६, १-२

अर्थात् ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न तथा संयम और तप में निरत आचार्य जब किसी नगर के उद्यान में पधारते हैं, तो राजा राजमन्त्री, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय आदि पूछते हैं कि आपका आचार क्या है ?

आज आचार-विचार को पूछने की प्रथा उड़ गई है और इस कारण साधुओं में भी शिथिलता आ गई है और जब साधु ही अपनी समाचारी का दृढतापूर्वक पालन न करेंगे तो श्रावक कब करेंगे ? फिर किसी पर किसी का दबाव कहीं रहेगा । स्थिति यह आजायेगी कि साधु मौज करेंगे और गृहस्थों को मंत्र तंत्र आदि बतला दिया करेंगे और गृहस्थ भी मंत्र-तंत्र पाने की इच्छा से ही उनकी भक्ति करेंगे । फिर तो यही उक्ति चरितार्थ होगी—

लोभी गुरु लालची चेला, हिलमिल खेलें दाव ।

दोनों डूबें वापडे, चढ पत्थर की नाव ॥

अचार की सिद्धि से ही धर्म की सिद्धि होती है, यह सर्वमान्य बात है । अतएव समाचारी का सुनना आवश्यक है । साधु-समाचारी शास्त्रानुमोदित होने पर श्रावक को श्रद्धाशील बनना चाहिए और यह निश्चय करना चाहिए कि यह हमारे गुरु है ।

हमारे गुरु वही धनन योग्य हैं जो शास्त्रविहित समाचारी को हमारे सामने खोल कर रख देते हैं और छद्मी के अनुसार भाषण करते हैं। तात्पर्य यह है कि भावक का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह साधुसमाचारी एवं भावकसमाचारी का भद्रापूर्वक अवलोकन करे और पीतराग की बाणी पर सम्पूर्ण भद्रा रखे।

‘भावक’ शब्द में दूसरा अक्षर ‘व’ है। इसका अभिप्राय है-पुण्य-कार्य में बिना बिलम्ब किये दान दे और अपने दर्शन को दिपावे।

भाव लोग प्रायः अपना बड़प्पन दिखाने के लिए और अपने बाप-बादा की एवं अपनी कीर्ति और प्रसिद्धि के लिए तो इच्छा रखते हैं किन्तु जब किसी धार्मिक कार्य के लिए इच्छा का त्याग करने का अवसर आता है तो कहते हैं-यह मेरे अकेले का काम नहीं है। सब करें तो मैं भी कहूँ। मैं अकेला ही क्यों लक्ष्य करूँ? इस प्रकार कहना और करना भावकपन का लक्षण नहीं है। भावक को उत्साहपूर्वक अभिसर की महिमा बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए आवश्यकतानुसार इच्छा की समता का भी त्याग करना चाहिए। यही ‘व’ अक्षर का अर्थ है।

भावक शब्द में तीसरा अक्षर ‘क’ है। इसका अभिप्राय यह है कि भावक पाप का काटे अर्थात् अपमर्ग में प्रवृत्ति न करे और पेसा चल करे, जिससे शुभ कार्य हो उनके और प्रवृत्त तथा समय मिल सके।

‘भावक’ शब्द के तीनों अक्षरों में समाविष्ट कर्तव्यों का पालन करने वाला सुविहित भावक कहा जाता है। बानी तीर्थकर

की आज्ञा पालने वाला श्रावक कहलाता है। वह गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त करने वाला होता है।

कहा जा सकता है कि धर्म से परलोक में सुख मिलता है, यह तो ठीक है, परन्तु इहलोक में सुख मिलता है, यह कैसे माना जाय ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तप-संयम आदि धर्म का आचरण शुद्ध आत्मकल्याण की भावना से ही करना चाहिए, न इस लोक के सुख के लोभ से और न परलोक के सुख की लालसा से। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म से इस लोक या परलोक में सुख नहीं मिलता। ऐसा कोई नियम नहीं कि सुख की लालसा से धर्माचरण किया जाय तो सुख प्राप्त हो और सुख की लालसा न रखी जाय तो सुख न मिले। बल्कि सुख की लालसा रखने से धर्म का लोकोत्तर फल मारा जाता है। जो कार्य किया जायगा, उसका फल तो मिलने वाला ही है, फिर उसके उत्कृष्ट फल का विघात करके साधारण फल की कामना करने से क्या लाभ है ? तात्पर्य यह है कि धर्माचरण लौकिक सुख की कामना से प्रेरित होकर न किया जाय, फिर भी उससे लौकिक सुख प्राप्त होता है, यह सत्य है।

भगवती सूत्र में तु गिया नगरी के श्रावकों का धर्षण आया है। वहाँ वे लोग भगवान् की वन्दना करने के लिए जाने का सकल्प करते हैं। उस समय यह कथन है:—

भगवान् को की गई वन्दना हमारे लिए इस लोक में तथा परलोक में हितकारी सुखकारी, समा के योग्य बनाने वाली और मोक्ष देने वाली होगी तथा भव-भव में सायं बसने वाली होगी ।

इस पाठ से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि भावकधर्म का वात्सल्य करने से लौकिक और लोकोत्तर-दोनों प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है ।

२ श्रमणोपासक की व्याख्या

भावक के लिए 'श्रमणोपासक' शब्द का भी प्रयोग किया जाता है । श्रमणोपासक बनने की मर्यादा क्या है, यह बात शास्त्र में बतलाई गई है । शास्त्र में कहा है—

‘तस्य श्रमणोपासको पुण्यमेव मिच्छताओ पडिक्कमइ सम्मत्तं उवसत्तपम्भइ मो से कम्पइ अग्गपमिइ अबउत्थिए वा अबउत्थिव देवयाणि वा अबउत्थिवपरिग्गहिमाइ अरिहत्तवेइयाणि वा वेदिउए वा म्मंसिउए वा ।

इस पाठ का ठीक-ठीक अन्विष्टाय समझने के लिए श्रमण' शब्द का अर्थ समझ लेने की आवश्यकता है । यों तो श्रमण का सामान्य अर्थ साधु है, परन्तु बुनिया में साधु कहलाने वालों के सैकड़ों प्रकार दले जाते हैं । प्राचीन काल में भी सैकड़ों प्रकार के साधु थे और आज भी हैं । अतएव 'साधु' कह देने से किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता । लोग गड़बड़ और भ्रम में पड़ जाते हैं । अतएव शास्त्र में श्रमण या साधु की भलीभाँति पहचान भी बतला

दी गई है। मंचेप में कहा जा सकता है कि पचयामिक धर्म का अर्थात् पाच महाव्रतों का पालन करने वाला ही श्रमण या साधु कहला सकता है। वे पाँच महाव्रत इस प्रकार हैं —

१—प्राणातिपात का सर्वथा त्याग

२—असत्य का सर्वथा त्याग

३—अदत्तादान का सर्वथा त्याग

४—मनुष्य, देव और तिर्यञ्च सम्बन्धी कामभोग का सर्वथा त्याग।

५—धर्मोपकरणों के सिवाय अन्य सब पदार्थों का त्याग।

इस प्रकार मन, वचन और काय से तथा कृत, कारित और अनुमोदन से पाँचों पापों का त्याग करने वाला श्रमण पद का अधिकारी है।

साथ ही—

जामालामे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तहा ।

समो निन्दापसंसासु, तहा माणावमाणओ ॥

उत्तराध्ययन, अ० १६

अर्थात्-भिक्षा के लाभ में और अलाभ में, सुख में और दुःख में, जीवन और मरण में निन्दा और प्रशंसा में तथा मान और अपमान में साधु का समभाव होता है।

साधु किसी भी परिस्थिति में समभाव को त्याग कर विषम भाव में प्रवेश नहीं करता। भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करते समय उसकी जैसी आकृति होती है, वैसी ही बाहर निकलते

समय भी। अर्थात् मित्र मित्र गइ तो हर्ष नहीं और न मित्री भी। मित्र के बन्धने गांभी मित्री तो विषाद नहीं। शरीर पादे सुख में हो या दुःख में हो, भ्रमण अपने आनन्द में मग्न रहता है। चिरकाल तक जीवित रहे तब भी आनन्द और मृत्यु का साथ तब भी आनन्द। वे न जीने की इच्छा रखते हैं, न मृत्यु से भयानक हैं। उनके लिए निन्दा और प्रशंसा समान है। प्रशंसा सुन कर हर्ष का और निन्दा सुन कर विषाद का अनुभव नहीं करते। कोई मत्कार करे तो क्या और तिरस्कार करे तो क्या, उनकी बुद्धि में कुछ अन्तर नहीं बढ़ता। ऐसे गुण विनमें पाये जाएँ वही भ्रमण कहलाता है और भ्रमण का उपासक 'भ्रमणोपासक' या भावक कहलाता है।

'भ्रमण' शब्द 'भ्रम्' धातु से बना है। इसका अर्थ है-भ्रम करना। यह शब्द इस आशय को प्रकट करता है कि व्यक्ति अपना विकास अपने ही भ्रम द्वारा कर सकता है। व्यक्ति अपने सुख दुःख और उत्थान-पतन के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। कोई भी दूसरा व्यक्ति वा कोई भी शक्ति किसी दूसरे को सुखी या दुःखी नहीं बना सकती।

प्राकृत रूप 'समण' का अर्थ 'समन भी होता है। 'समन' का अर्थ है समता भाव। अर्थात् समन (समण-भ्रमण) यह है, जो प्राणी मात्र को आत्मवत् समझता है। कहा है—

आत्मनः प्रतिभूतामि परेषां न समाचरेत् ।

अर्थात्-जो व्यवहार वा वर्तन तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते हो वह दूसरों के प्रति भी मत करो। जो बात तुम्हें बुरी लगती है, वह सभी प्राणियों को बुरी लगती है।

यह नीति-तत्त्व जिसके जीवन में व्यावहारिक बन गया है, वही वास्तव में श्रमण या समन पद का अधिकारी है। यह नीति-तत्त्व ही समाज-विज्ञान का मूल आधार है। वही समाज सुख और शान्ति का भागी हो सकता है, जिसका प्रत्येक सदस्य इस तत्त्व का अपने जीवन में अनुसरण करता है।

‘समण’ का तीसरा रूप ‘शमन’ भी होता है। ‘शमन’ का अर्थ है—अपनी चित्तवृत्तियों को शान्त करना, मन के विकारों को दवाना या दूर करना।

गभीर विचार करने से ज्ञात होगा कि व्यक्ति तथा समाज का कल्याण श्रम, सम और शम, इन तीनों तत्त्वों पर आश्रित है। यही श्रमण सस्कृति का निचोड़ है। और भी कहा है:—

जह मम न पिय दुक्ख, जाणिय एमेव सब्बजीवाणं !

न हणइ न हणावेइ य, सममणइ तेण सो समणो ॥१॥

‘अण्’ धातु वर्त्ताव करने के अर्थ में है और ‘सम्’ उपसर्ग तुल्यार्थक है। तात्पर्य यह हुआ कि जो सब प्राणियों के प्रति सम अर्थात् समानरूप से ‘अणति’ अर्थात् वर्त्ताव करता है, वह समण या श्रमण कहलाता है।

एत्थि य से कोइ वेसो, पिओ अ सब्बेसु चेव जीवेसु ।

एएण होइ समणो, एसो अन्नो वि पज्जाओ ॥ २ ॥

अर्थात्—श्रमण वह है जिसके लिए न तो कोई अप्रिय है और न प्रिय है—जिसके लिए कीड़ी और कुँजर सब समान हैं।

तो 'समणो जइ सुमणो, भवेण जइ ए होइ पावमणो ।
समणो य जणो य समो, समो य माणावमाणेसु ॥३॥

अर्थात्—जो 'सुमन' है, वही वास्तव में भ्रमण है । 'सुमन' स भ्रमिप्राय यह है कि वह पाप-मना न हो—उसके मन के किसी भी कोने में पाप का वास न हो और स्व तथा पर जन में तथा मान और अपमान में समान भाव रखता हो ।

भगवान् महावीर ने भ्रमण की आ परिभाषा बतलाई है, वसीसे मित्रादी कुलदी परिभाषा सवागत बुद्ध ने भी बतलाई है । वह कहते हैं—

न वि मुहएण समणो समयाप समणो होई ।
न मुहकेन समणो अज्जतो अतिकं मणं ।
इच्छालोभसमापणो समणो किं भविस्सति ।
ओ य समेति पापानि अणुबुलानि सम्भसो ।
समिततच्छाहि पापानं समणो पि पवुच्चई ॥

आशय यही है कि सिर मुँहा छेने मात्र से कोई भ्रमण नहीं कहलाता, बल्कि समताभाव धारण करने से ही भ्रमण का पद प्राप्त किया जा सकता है । जो स्वविहीन है, मिथ्याभाषण करता है कामनाओं से और लोभ से घिरा हुआ है, वह भ्रमण नहीं कहला सकता । सच्चा भ्रमण वही है जो छोटे और बड़े समस्त पापों से दूर हट जाता है ।

इत गुणों को समझ लने मात्र से न कोई विशिष्ट काम होता है और न कोई भ्रमण ही कहला सकता है । इन्हें समझकर जो—

आचरण में लाना है, वही इन गुणों का पूरा लाभ उठाता है और वही श्रमण कहलाने का अधिकारी होता है। किसी कन्या को उसकी माता ने रमोई बनाना मिखला दिया, पर कन्या मीखी हुई रमोई बनाने की विधि को कार्यरूप में परिणत न कर सकी तो सीखी हुई विधि किस काम की ?

श्रमणोपासक श्रमण की उपासना इसलिए करता है कि श्रमण में समभाव है, उच्च आचार है और श्रमणोपासक इन गुणों को प्राप्त करना चाहता है। उपासक में उपास्य का गुण आ ही जाता है। अतएव जो समभाव चाहते होंगे वे समभाव वाले श्रमण को नमस्कार करेंगे और जिन्हें धन-दौलत आदि विषमभाव की कामना होगी, वे यत्र-मत्र आदि बतलाने वाले की उपासना करेंगे। लेकिन यत्र मत्र बतलाने वाले की उपासना करने वाला श्रमणोपासक नहीं, वह तो मायोपासक है।

प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य कोई बुद्धिमान प्रवृत्ति नहीं करता। घर से आप बिना उद्देश्य निकल पड़ें और इधर-उधर भटकते फिरें। किसी के पूछने पर कोई उद्देश्य न बतला सकें तो थावले समझे जाएंगे। इसलिए जो जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, उसे कुछ न कुछ उद्देश्य रखना ही पड़ता है और जो जैसा उद्देश्य रखता है, उसे आगे-पीछे सफलता भी प्रायः मिल ही जाती है। भाजी लाने के उद्देश्य से, घर से निकला व्यक्ति भाजी तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार अगर आप समभाव रखने वाले गुरु के पास पहुँचने के उद्देश्य से निकले हैं तो ऐसे गुरु को खोज ही लेंगे।

तो समणो अइ सुमणो, मावेण अइ ए होइ पावमणो ।

सक्खे य अणे म समो, समो य माणावमाणेसु ॥३॥

अर्थात्—जो 'सुमन' है वही वास्तव में भ्रमण है। 'सुमन' स अभिप्राय यह है कि वह पाप-मना न हो—उसके मन के किसी भी कोने में पाप का वास न हो और स्व तथा पर अन में तथा मान और अपमान में समान भाव रखता हो ।

भगवान् महावीर न भ्रमण की ओ परिभाषा बतलाई है, उसीसे मिलती जुलती परिभाषा तथागत बुद्ध ने भी बतलाई है। वह कहते हैं—

न वि मुंडएण समणो, समयाण समखो होई ।

न मुदकेम समणो, अज्जतो अलिकं मखं ।

इच्छल्लोमसमापणो समणो किं मविस्सति ।

यो च समेति पापामि अणुपूलानि सज्जसो ।

तमिततत्ताहि पापार्म समणो ति पवुच्चई ॥

आराव यही है कि सिर मुंडा लेने मात्र से कोई भ्रमण नहीं कहलाता, बल्कि समताभाव धारण करने से ही भ्रमण का पद प्राप्त किया जा सकता है। जो अतबिहीन है, मिथ्यामापण करता है कामनाओं से और क्रोध से पिरा हुआ है, वह भ्रमण नहीं कहला सकता। सच्चा भ्रमण वही है जो छोटे और बड़े समस्त पापों से दूर रह जाता है।

इन गुणों को समझ लेने मात्र से न कोई विशिष्ट काम होता है और न कोई भ्रमण ही कहला सकता है। इनमें समझकर जो

आचरण में लाता है, वही इन गुणों का पूरा लाभ उठाता है और वही श्रमण कहलाने का अधिकारी होता है। किसी कन्या को उसकी माता ने रमोई बनाना भिखला दिया, पर कन्या भीखी हुई रमोई बनाने की विधि को कार्यरूप में परिणत न कर सकी तो सीखी हुई विधि किस काम की ?

श्रमणोपासक श्रमण की उपामना इसलिए करता है कि श्रमण में समभाव है, उच्च आचार है और श्रमणोपासक इन गुणों को प्राप्त करना चाहता है। उपासक में उपास्य का गुण आ ही जाता है। अतएव जो समभाव चाहते होंगे वे समभाव वाले श्रमण को नमस्कार करेंगे और जिन्हें धन-दौलत आदि विषयभाव की कामना होगी, वे यत्र-मत्र आदि बतलाने वाले की उपासना करेंगे। लेकिन यत्र मत्र बतलाने वाले की उपासना करने वाला श्रमणोपासक नहीं, वह तो मायोपासक है।

प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य कोई बुद्धिमान प्रवृत्ति नहीं करता। घर से आप बिना उद्देश्य निकल पड़ें और इधर-उधर भटकते फिरें। किसी के पूछने पर कोई उद्देश्य न बतला सकें तो बावले समझे जाएंगे। इसलिए जो जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, उसे कुछ न कुछ उद्देश्य रखना ही पड़ता है और जो जैसा उद्देश्य रखता है, उसे आगे-पीछे सफलता भी प्रायः मिल ही जाती है। भाजी लाने के उद्देश्य से, घर से निकला व्यक्ति भाजी तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार अगर आप समभाव रखने वाले गुरु के पास पहुँचने के उद्देश्य से निकले हैं तो ऐसे गुरु को खोज ही लेंगे।

आप कहेंगे—सत लो कवन-कंकर को समान समझते हैं और हम ऐसा नहीं समझते हमें कंचन की चाह बनी है। फिर संतों की उपासना क्यों करें ? ऐसा सोचने वाला और कहने वाला मर्दाभावक नहीं है। सत्त्व भावक के अन्तःकरण में अमशोषित समभाव की आकांक्षा रहती है और वह ऐसा मनोरथ क्रिया करता है कि कब वह सुदिन होगा जब मैं संसार के प्रपञ्च छोड़कर अनन्यारवृत्ति धारण करूँगा। अमिप्राय यह है कि आसिर तो भावक भी उन्ही श्रेय पर पहुँचना चाहता है जिसकी यह भावना होगी कि 'मैं कभी न कभी मोन और पत्थर को समान समझूँ वह ऐसे संतों की उपासना करेगा।

भावक, व्यक्ति या वेप का उपासक नहीं होता, किन्तु साधुता का उपासक होता है। अतएव उसे 'अमशोषात्मक' कहा है।

कहा जा सकता है कि भावक को 'अमशोषात्मक' कहने के बगले अहन्तोपासक क्यों नहीं कह दिया ? साधुओं की परीक्षा में तो कदाचित् गम्बह भी हो सकती है। यदि अहन्तोपासक कह दिया होता तो किसी प्रकार का भ्रम ही न रहता।

इसका उत्तर यह है कि उपास्य मत्पक्ष हाँ तो ही उसकी उपासना हो सकती है। उपास्य और उपासक के मिलने पर ही उपासना संभव है। तीर्थंकर कहलाने वाले अहन्त यौगीम ही होते हैं और व किसी काल में विद्यमान रहते हैं और किसी काल में विद्यमान नहीं रहते। अगर साधु के विषय में यह बात नहीं है। भावक है तो साधु भी है और साधु है तो भावक भी है। साधु और भावक का साहचर्य है।

इस प्रकार अर्हन्त भी मात्तात उपासना सदा नहीं हो सकती, क्योंकि अर्हन्त सदा काल नहीं रहते और जब तक मात्तात् उपासना न की जाय तब तक ठीक-ठीक अर्थ में वह उपासक नहीं है। पर श्रावक, साधु की उपासना सदैव कर सकते हैं। इसी कारण श्रावक को श्रमणोपासक कहा है। इसीलिए सम्यक्त्व ग्रहण करते समय साधु को ही गुरु बनाना पड़ता है।

प्रश्न होता है कि साधु और श्रावक का सादृश्य मान लिया जाय तो अट्ठाई द्वीप के बाहर साधु नहीं होते, फिर वहाँ के तिर्यञ्च श्रावक क्या श्रावक नहीं हैं? इसका उत्तर यह है कि अट्ठाई द्वीप के बाहर साधु नहीं होते, यह ठीक है, पर जातिस्मरण ज्ञान वाले जीव होते हैं। वे पूर्वाभावप्रज्ञापन्ननय की अपेक्षा साधु हैं। इसके सिवाय जहाँ साधु नहीं होते, वहाँ कई व्रत श्रद्धारूप ही रहते हैं, स्पर्शना रूप नहीं होते। उदाहरण के लिए साधुओं के अभाव में बारहवाँ व्रत अतिथिसविभाग कैसे निपज सकता है? इस प्रकार अट्ठाई द्वीप के बाहर श्रद्धारूप व्रत ही होते हैं।

‘श्रमणोपासक’ शब्द भी छोटा नहीं है। श्रमणोपासक को भी नियम लेकर उनका पालन करना पड़ता है। और खान-पान की ऐसी शुद्धि रखनी पड़ती है, जिससे घर पर आये हुए साधुओं को खाली न जाना पड़े। यों तो साधु अश्रावक के घर से भी आहार-पानी ले लेते हैं, फिर भी श्रावक को तो भोजन का विचार रखना ही चाहिए। श्रावक को मद्य, मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आज साधु भी श्रावकों की खुशामद में पड़ गये हैं। इस कारण श्रावकों ने भी अपने नियमों का पालन करना कम कर दिया है। साधुओं में भी मान-प्रतिष्ठा की भूख जाग उठी

है। मगर शास्त्र कहता है कि साधुओं को वन्दना-नमस्कार की भी चाह नहीं होती चाहिये।

भ्रमणोपासक साधु में गुण देखेगा तो वन्दना करेगा ही। मन्त्रा भ्रमणोपासक केवल वेप की उपामना नहीं करता किन्तु साधुत्व की उपास्तता करता है। आवश्यकनिर्मुक्ति में कहा है—

किं पुष्कसि सादृष्यं तथैव नियमं च ब्रम्हपेरं च ।

किसी साधु ने एक भावक से पूछा तुम साधुओं की क्या बात देखत हो ? क्या साधुओं का वेप बराबर नहीं है ?

उस दूसरे साधु ने कहा—यह वेप नहीं देखता है साधुओं के गुण देखता है। जब गुण देखेगा सब वन्दना करेगा।

इतना कह कर उसने भावक से कहा—क्यों यही बात है न ? भावक बोला—जी हाँ।

साधु बोले—छीक है। गुण देखकर वन्दना करने में कभी किसी भ्रमणोपासक के पजे में नहीं फँसोगे।

इस तरह भावक साधु के वेप का नहीं, किन्तु साधुता के गुण का उपासक होता है और इसी कारण वह भ्रमणोपासक कहलाता है।

भ्रमणोपासक हाथ-पैर दबाकर भ्रमण की सेवा नहीं करता किन्तु अतिथिसंविभाग द्वारा सेवा करता है। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि मैं जिनका उपासक हूँ ओ मेरे लिए आचारमूढ हैं व मेरे पर से काफ़ी न आवें।

किसी गाँव में सब लोग रात ही रात में खाने वाले हों तो क्या वहाँ साधु का निर्वाह हो सकता है ?

नहीं ।

सब रात में खाते हों तो तपस्वियों को उपयोगी आहार नहीं मिल सकता ।

मिथ्यात्व त्याग

श्रमणोपासक बनने के लिए सर्वप्रथम मिथ्यात्व का परित्याग करना और सम्यक्त्व को धारण करना आवश्यक है । मिथ्यात्व को त्यागने में और सम्यक्त्व को धारण करने में, निश्चय दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । जैसे सूर्योदय का होना और अंधकार का मिटना एक ही बात है, क्योंकि सूर्योदय होने पर अंधकार मिट ही जाता है । इसी प्रकार मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण (त्याग) करने पर सम्यक्त्व आ ही जाता है । फिर भी व्यवहार दृष्टि से दोनों अलग-अलग हैं । मिथ्यात्व का त्याग कारण कहा जा सकता है और सम्यक्त्व उसका कार्य कहा जा सकता है । अर्थात् मिथ्यात्व का त्याग करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।

कहा जा सकता है कि मिथ्यात्व क्या चीज है ? इसका उत्तर यह है कि न जानने का नाम मिथ्यात्व नहीं है, बरन् उलटा जानने और मानने का नाम मिथ्यात्व है । कहा भी है—

जीवे अजीवसत्ता, अजीवे जीवसत्ता ।

जीव को अजीव समझना मिथ्यात्व है और अजीव को जीव समझना मिथ्यात्व है ।

ओ वस्तु चैतन्य गुण से युक्त है, उसे अजीब मानना मिथ्यात्व है। लोक में जिसने चलने चलने वाला प्राणियों को ही अजीब माना जाता है, लेकिन शास्त्रकार पृथ्वी, वायु आदि स्थावर योनि में भी अजीब मानते हैं।

जिस पृथ्वी में शास्त्र परिष्कृत हो गया है, अर्थात् स्पर्श में आती रहस्य से अथवा अन्य किसी कारण से जिसकी घात हो गई है उस पृथ्वी को छोड़ कर शेष पृथ्वी संचित है।

आप कहेंगे कि शास्त्र लगने से अचित्त हुई पृथ्वी और संचित पृथ्वी की पहचान क्या है? इसका उत्तर यह है कि तात्का सुखी हुई पृथ्वी का वर्ण रस गंध आदि भिन्न प्रकार का होता है और समा गम में आकर अचित्त हुई पृथ्वी का वर्ण, रस, गंध आदि भिन्न प्रकार का होता है। अभिप्राय यह है कि पृथ्वी में भी अपने अजीब मौजूद है।

प्रश्न हो सकता है-हम तो बोलते हैं, पृथ्वी के अजीब क्यों नहीं बोलते? उत्तर में कहा जायगा-क्या बोलने से ही अजीब रहता है? न बोलने से अजीब नहीं रहता? क्लोरोफॉम में मुँह से या जिन्हीं दूसरे कारणों से मनुष्यों का बोलना देखना बन्द हो जाता है, तो क्या उस समय मनुष्यों में अजीब नहीं होता है? यदि होता है तो फिर न बोलने के कारण पृथ्वीकाय में अजीब का निवेश कैसे किया जा सकता है?

पृथ्वीकाय में अजीब ज्ञान का एक प्रमाण और लक्षण। जब आपका जन्म हुआ था तब आपका शरीर छोटा था और मुँह की गंठ भी छोटी थी। जब आपका शरीर बड़ा हुआ तो मुँह की

गाठ भी बड़ी हुई। अब आप विचार करें कि यह घुटने की गाठ चैतन्य शक्ति से बड़ी हुई या जड़ शक्ति से ?
'चैतन्यशक्ति से'

यद्यपि गाठ की हड्डी बोलती-चालती नहीं है और हाथ लगाने पर कड़ी ही मालूम होती है, फिर भी उसे चैतन्य मानना होगा या नहीं ? 'मानना होगा'

क्योंकि हड्डी छोटी मे बड़ी हुई है, उसमें चैतन्य शक्ति न होती तो वह बढ़ती कैसे ?

बबूल का पेड़ काला और कठोर होता है, परन्तु उसका फूल पीला और कोमल होता है। यों किसी से कहा जाय कि बबूल में पीला रंग भी है तो शायद ही कोई माने। लेकिन यदि बबूल में पीला रंग नहीं था तो उसके फूल में पीलापन कहाँ से आया ? इसी प्रकार कठोर पेड़ में कोमलता नहीं थी तो फूल में कोमलता कहाँ से आ गई ? तो फिर मानना होगा कि बबूल में पीलापन और कोमलता भी है, जिस हम किसी प्रयोग विशेष से ही देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। ज्ञानी कहते हैं कि जिस प्रकार वह फूल चैतन्यशक्ति से खिला हुआ है, उसी प्रकार यह शरीर और इसकी हड्डियाँ भी चैतन्यशक्ति से ही बनी हुई हैं।

खदानों से पत्थर निकलता रहा है और आज भी निकल रहा है, फिर भी खदानें भर जाती हैं या नहीं ? अगर पृथ्वी में चैतन्य शक्ति न हो तो खदानों में पत्थर कैसे बढे ? यही सब समझ कर शास्त्रकारों ने कहा है कि पृथ्वी में भी जीव है। उन्होंने पृथ्वी में जीव बताने के साथ ही उसके लक्षण भी बतलाये हैं। यह बात

दूसरी है कि उनकी कभी हुई, इस सत्य-र की बात आपकी हमारी समझ में न आये, परन्तु आगम को तो प्रमाण मानना ही चाहिए।

पृथ्वी की तरह पाना में भी जीव है। कहा जा सकता है कि पानी की ही तरह सेव भी श्व पदार्थ है। शास्त्रकारों ने तेल में जीव क्यों नहीं बतलाया ? सिर्फ पानी में ही जीव क्यों बतलाये हैं ? इसका समाधान यह है कि तेल में जीव नहीं है, इस कारण नहीं बतलाये हैं और पानी में जीव हैं, इससे बतलाये हैं। पानी में जीवों का अस्तित्व है, इस सत्य का साधारण परीक्षा इस प्रकार है—

आप साढ़ के दिनों में, जब सूख ठंड पड़ रही हो झिमी गहरे तहखान में सोकर उठेंगे और देखेंगे कि आपके मुँह से भाक निकल रही है और आपका शरीर गर्म है। परन्तु गर्मी के दिनों में आप किसी तहखाने में सोएँगे तो ठंडक साहस होगी और आपका शरीर भी ठंडा रहगा। यह क्रम तब तक रहेगा, जब तक आत्मा है।

इसी प्रकार जाड़े के दिनों में, गहरे छुओं का पानी गम निकलता है और नदी तथा तालाब के जल स भी भाक निकलती हुई दिखाई देती है। अकिन्त गर्मी के दिनों में, जितना अधिक गहरा जुमा होगा उतना ही अधिक ठंडा पानी निकलेगा।

जल में जीव न होता तो ऐसा क्यों होता ? जैसे शरीर में आत्मा होने पर ही यह सब बातें होती हैं, वैसे ही जल में जीव होने पर ही ये सब बातें हो सकती हैं।

इस प्रकार स्वावर मोनि में भी जीव है। ऐसा होते हुए भी उन्हें अजीब मानना अजीब को जीव मानना या विश्व के समस्त

पदार्थों को जीव ही जीव मानना अथवा अजीव ही अजीव मानना मिथ्यात्व है।

सम्यग्दृष्टि तत्त्वों की यथार्थ श्रद्धा करता है। कहा भी है—

तत्त्वार्थश्रद्धान् सम्यग्दर्शनम् ।

—तत्त्वार्थसूत्र

तत्त्व नौ हैं, पर उन सबके मूलभूत तत्त्व दो ही हैं। इनका वास्तविक स्वरूप समझ कर उन पर प्रगाढ़ श्रद्धान रखना सम्यक्त्व कहलाता है। तत्त्वों पर श्रद्धा करना ऊर्ध्वगामी होने का मार्ग है। मिथ्यात्व इससे विपरीत नीचे गिराने वाला है।

आत्मा ऊर्ध्वगमन के मार्ग को भूला रहने से ही संसार में भटकता है। यानी स्वभाव से शुद्ध चैतन्यमय होकर भी संसार में जन्म-मरण करता रहता है।

आपको यह तो विदित ही है कि हम चेतन हैं, परन्तु वधनों में जकड़े हैं और हमारे ज्ञान पर आवरण है। इस आवरण के कारण ही हम दीवार की उम पार की वस्तु नहीं देख सकते, लेकिन आज कल के वैज्ञानिक माधनों में ऐसे भी यंत्र बने हैं, जिनकी मद्दयता से तिजोरी के भीतर की वस्तु भी देखी जा सकती है। जब आत्मा पर आवरण होन पर भी यन्त्रों की मद्दयता से तिजोरी के भीतर की वस्तु देखी जा सकती है, तो आवरण हटने पर हम किसी प्रकार की वस्तुएँ न देख सकेंगे? उस दशा में मूर्त और अमूर्त सभी प्रकार के पदार्थ देखे जा सकेंगे। मतलब यह है कि जीव है और अजीव भी है। अजीव से भिन्न कोई दूसरा तत्त्व न होता तो आत्मा

पर आधारण आ ही नहीं सकता था। कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु के मेल के बिना, अपने आप विकृति का पात्र नहीं बनती। विकार आता है पर के संयोग से ही। इस प्रकार बिचार करने से भीज्ञ और अजीब इन दो तन्त्रों का अस्तित्व प्रतीत होता है।

— जीव, अजीव के ससग के कारण बन्धन में पड़ा है, इस कारण बंध तन्त्र भी है। जब बन्ध है तो बन्ध का कारण भी होता चाहिए। बन्ध का जो कारण है उस जैन शास्त्र ब्याख्या कहते हैं। बन्धन है वो वह कमी इच्छा भी है और उसमें छुटकारा भी है। छुटकारा दो प्रकार का है—एक आशिक छुटकारा और दूसरा परिपूर्ण छुटकारा। इन दोनों बातों को क्रमशः सत्वर निजरा और मोक्ष कहा गया है। संसार में सुख और दुःख का अनुभव होता है वह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सुख-दुःख का अस्तित्व अनुभवसिद्ध है। जब सुख-दुःख हैं तो घनक कारण भी होने ही चाहिए। उनके जो कारण हैं वही क्रम से पुण्य-पाप कहलाते हैं।

कहा जा सकता है कि बाह्य पदार्थों के निमित्त से ही सुख दुःख की उत्पत्ति होती है, परन्तु यह ठीक नहीं है। बाह्य पदार्थ बाह्य कारण हैं और सिर्फ बाह्य कारणों से सुख-दुःख उत्पन्न नहीं हो सकते। जिस बाह्य पदार्थ से एक को सुख प्राप्त होता है वो दूसरे को दुःख का अनुभव होता है। अतएव बाह्य कारणों के अतिरिक्त अंतरंग कारणों का मानना भी आवश्यक है। अंतरंग कारण पुण्य-पाप ही हो सकते हैं।

इस प्रकार तन्त्रों पर भ्रमा रहना सम्भव है और भ्रमा से रहना सिद्धान्त है।

वेदान्त मत में मिथ्यात्व का स्वरूप और तरह का है। उसके अनुसार जो पदार्थ नहीं है, उसे पदार्थ मान लेना मिथ्यात्व है। जैसे-मृगमरीचिका में जल न होने पर भी जल मान लेना। इसी प्रकार अन्यत्र भी, पदार्थ न होने पर भी पदार्थ का अस्तित्व मान लेना मिथ्यात्व कहलाता है।

यहाँ यह स्मरण रखना है कि वेदान्त में एक मात्र ब्रह्म पदार्थ की ही सत्ता स्वीकार की गई है। ब्रह्म के अतिरिक्त, जगत् में प्रतिभासित होने वाले सभी पदार्थ असत् हैं।

मगर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मृगमरीचिका से जल नहीं है, पर अन्यत्र कहीं जल है या नहीं? अन्यत्र कहीं जल है, तभी तो मृगमरीचिका में जल का भ्रम होता है। कहीं भी जल न होता तो मरीचिका में जल का भ्रम कैसे होता?

वास्तव में ससार में जल नामक पदार्थ है। इसीसे रेत में जल का भ्रम होता है। नदी, तालाब आदि जलाशयों में वास्तविक जल न होता, और कभी उस जल का ज्ञान न हुआ होता तो रेत में जल का आरोप किस प्रकार किया जा सकता था? भ्रम में वही वस्तु प्रतीत हो सकती है, जो पहले जानी हुई हो, देखी हुई हो या अनुभव में आई हो। जिसने कभी चादी न देखी होगी, वह सीप को देखकर भ्रम से, उसे चादी नहीं समझ सकता। इससे यह साबित होता है कि वेदान्त मत के अनुसार जगत् के समस्त पदार्थों को असत् या भ्रमजनित मानना उपयुक्त नहीं है। यहाँ इस विषय में विस्तार में जान का अवकाश नहीं है। अतएव मूल बात पर फिर आ जाँए।

आशय यह है कि भ्रमसापासक बनने के लिए मिथ्यात्व का त्याग कर समकित को स्वीकार करना चाहिए और उस पर जमी प्रकार दृढ़ रहना चाहिए, जिस प्रकार भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे थे ।

कामदेव भावक का देव ने समकित से विचलित करने के लिए अपने कष्ट दिये, फिर भी वह विचलित न हुआ और समकित पर दृढ़ ही बना रहा ।

देव ने कामदेव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये थे । फिर वह जीवित कैसे हो गया ? इसका उत्तर यह है कि आधुनिक डाक्टर भी क्लेशों के टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें जोड़ देते हैं, फिर हम तो देवता के द्वारा टुकड़े टुकड़े किया जाना कहते हैं । जब डाक्टर जोड़ सकता है तो क्या देव नहीं जोड़ सकता ? हाँ काहूँ देवों का अस्तित्व ही न मानता हो सो बात दूसरी है । ऐसे लोगों के लिए यह क्या नहीं है ।

देव ने कामदेव के टुकड़े-टुकड़े कर दिये तब भी कामदेव अपनी भद्रा पर अटका रहा । वह कहता रहा यह कष्ट नहीं है किन्तु भगवान् के तत्त्व को, मेरे अन्तःकरण में पूरी भद्रा है या नहीं इस तथ्य की परीक्षा है ।

जीव और अजीव अलग अलग हैं । आत्मा असर है, यह ज्ञान कर मरने का भी भय त्याग देने पर ही पता चलता है कि आत्मा सम्बन्धी भद्रा दृढ़ है या नहीं ? कामदेव को देव ने पहल ही कहा था कि हे कामदेव, तू महावीर का धर्म त्याग दे अन्यथा मैं इस सङ्ग से तेरे टुकड़े करवा दूँ । देव द्वारा दिखाये हुए इस भय

से यदि कामदेव भीत हो जाता तो वह श्रद्धा से गिर जाता। परन्तु वह जानता था कि आत्मा के खण्ड नहीं हो सकते।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः ।

न चैनं बलेदयन्त्यापो, न शोपयति मारुतः ॥

आत्मा तो वह है जिसे तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और दबा सोख नहीं सकती।

तो कामदेव कहता है—आत्मा तलवार से कट नहीं सकती और तू काटने को कहता है। देखता हूँ कौन हारता है। मेरा स्वरूप शुद्ध चिदानन्द है और यह दह नाशवान है। मुझे किस घात का भय है ?

इस प्रकार की दृढ़ता सम्यग्दृष्टि में ही हो सकती है। मेरे कथन का यह अर्थ नहीं है कि आप जबरदस्ती सिंह के सामने जाएँ अथवा साप से कटवाएँ। मेरा आशय यह है कि आप आत्मज्योति को भूल कर पद पद पर भयभीत हो रहे हैं, इस कारण आत्मज्योति को देखो। 'आत्मा अमर है' यह जानकर भी मरने का भय बना रहा तो कहना होगा कि अभी आप शब्दज्ञान-उपदेश पर भी अमल नहीं कर सकते और केवल भय ही भय के मारे मरते हैं।

लोग भय के कारण अधिक मरते हैं। भय से मुक्त होने का उपाय आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्भय बनना है। आपको व्यवहार के काम करते कोई नहीं रोकता है, परन्तु निश्चय में तो यही समझो कि आत्मा अविनाशी है। लोग भूत के नाम पर ही मरते हैं, किन्तु वास्तव में भूत नहीं, भय ही मारता है। प्रश्नव्याकरणसूत्र में भी कहा है कि जो भयभीत होता है, वही भूत से छला जाता है। जो भूत-पिशाच योनि भी है, लेकिन मनुष्य के सामने भूत-पिशाच क्या कर सकते हैं ? पर मनुष्य में आत्म श्रद्धा नहीं होती तो कई लोग

मर हुए मृत के मय से मरते हैं और कई जीवित शक्ति के डर में मरते हैं। आत्मप्रज्ञावान् को वही कोई नहीं डरा सकता।

कामदेव पिशाच से नहीं डरा, उसने पिशाच को भी देव बना दिया। वह देव दूसरे को कष्ट देने आया था, इस कारण वह पिशाच बना हुआ था परन्तु कामदेव ने अपने भद्राबल से उस पिशाच को भी देव बना दिया। देव बन कर हममें ह्रास ओष कर कामदेव ने कहा—आप भय हैं और आपके माता पिता भय हैं।

अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व को दूर करके सम्बन्ध को धारण करना और सम्बन्ध को आत्मा में इस प्रकार रमाना कि कदाचित् कोई देव भी न हो कि—‘तु यह है और मैं तुम्हें काटता हूँ’ जब भी संभव हो किन्तु हँसता ही रहे। यही नहीं वैसे कामदेव ने पिशाच को देव बनाया, उसी प्रकार उस सुधार है।

मिथ्यात्व को त्यागन वाला और सम्बन्ध को ग्रहण करने वाला सबसे पहले यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अन्य तीर्थों द्वारा माने जाने वाले मिथ्या देव मिथ्या धर्म और मिथ्यागुरु को देव धर्म और गुरु नहीं मानूँगा और न उन्हें नमस्कार करूँगा।

तीर्थ की व्याख्या

सम्यग्दृष्टि अन्यतीर्थीं देव और गुरु को मानना-पूजना त्याग देता है। यह पहले कहा जा चुका है। इस बात को ठीक तरह समझने के लिए तीर्थ, स्वतीर्थ और अन्यतीर्थ को समझ लेने की आवश्यकता है। शब्दशास्त्र में 'तीर्थ' शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह की गई है—

‘तीर्यते अनेन-इति तीर्थः’

जिसके सहारे तिरा जाय वह तीर्थ कहलाता है। तीर्थ दो प्रकार का है—(१) द्रव्यतीर्थ और (२) भावतीर्थ। जिसके द्वारा समुद्र, नदी आदि की कठिनाई को सरलता पूर्वक पार किया जा सके, उसे द्रव्यतीर्थ कहते हैं। जैसे, नदी पर पुल बन गया तो कीड़ी भी उसे पार कर सकती है, अतएव पुल तीर्थ है। इसके द्वारा पार होने वाले को भी तीर्थ कहा जाता है। यह द्रव्यतीर्थ की बात हुई।

इसी प्रकार संसार एक गहन समुद्र के समान है। इस संसार-समुद्र में जीव डूब रहे हैं। जिस साधन में जीव संसार-समुद्र से

अठारह दाप पाय जाते हैं। जिसमें अठारह दाप हैं उसका नाम मन्ने ही अर्हन्त भी क्यों न रख दिया जाय, हम उस द्रव नहीं मानते। इस प्रकार आ देव के रूप में मान जात हो किन्तु जिनमें अठारह दोष हों वे अन्य तार्थी द्रव कहा जाते हैं। यह निरर्थक का बात है—असंक्रियत है। व्यवहार में तो फिर नाम का भी मय हो गया है कि असुक नाम वाक् स्वर्णीय देव है और असुक नाम वाले परतीर्थी देव हैं।

मैंने एक भजन देखा था। उसकी प्रथम पंक्ति इस प्रकार थी—

महादेव कहे तुम पार्वती बिजया मत देव गैवारन को ॥

इस पंक्ति का अर्थ हो तरह से है। माभारत लोग इसे मंग के लिए समझते हैं और कहते हैं कि महादेव को मंग प्यारी है, इसलिए यह कभी मंग के लिए ही है। लोगों ने एक तुक और जोड़ रखी है—

गजानन को मोदक चाहिए महादेव को मंग।

मंग पीने वालों ने मंग का नाम बिजया रक्खा है। अतएव यह इस कड़ी का अर्थ करते हैं—हे पावती ! तू गैवारों को बिजया मत दे, क्योंकि बिजया मरी शक्ति है।

महादेव मंग पीते हैं या नहीं इस पर विवाद है। महादेव को हम भी मानते हैं। हमारे यहाँ कहा है—

त्वं शंखोऽसि मुवनश्रमशंकरत्वात् ।

वास्तव में सख-स्वरूप का नाम ही शिख (महादेव) है। देव

शिव की स्त्री 'चित्तवृत्ति' है और विजया 'आत्मज्ञान' है। यह सत्य-स्वरूप शिव अपनी स्त्री से कहते हैं कि विजया अर्थात् आत्मज्ञान गँवारों को मत दे, अन्यथा दुरुपयोग होगा।

उक्त कड़ी का अर्थ तो यह है, परन्तु लोग कहते हैं कि महादेवजी को भग प्रिय थी, इस कारण यह भग के सम्बन्ध में ही कहा है। तब हमें कहना होता है कि हम ऐसे शकर को नहीं मानते।

इसी तरह कृष्ण के नाम पर भी लोगो ने अनेक उलजलूल कल्पनाएँ कर रखी हैं और रासलीला तथा व्यभिचार का प्रचार किया है।

मतलब यह है कि अठारह दोषों से युक्त देवों को मानने वाले अन्यतीर्थी हैं और अन्यतीर्थी द्वारा माने हुए देव अन्यतीर्थिक देव हैं। सम्यग्दृष्टि ऐसे दोषयुक्त देव को नहीं मानता और ऐसे देव का त्यागना मिथ्यात्व का त्यागना है।

कई लोग कहते हैं कि जीव ईश्वर नहीं बन सकता। यदि जीव ईश्वर बनने लगे तो अनेक ईश्वर हो जावें और फिर उनमें आपस में लड़ाई होने लगे। इस प्रकार की बातें व्यर्थ हैं। क्योंकि कर्म के आवरण से मुक्त होना ही ईश्वर बनना है। कर्म-आवरण से मुक्त होने के पश्चात् आत्मा जन्म नहीं लेता और जो जन्म लेता है, कहना चाहिए कि वह मुक्त नहीं हुआ है।

कई लोग कहते हैं कि जीव को मोक्ष नहीं होता। यदि जीव को मोक्ष होने लगे तो थोड़े ही काल में ससार सूना हो जाय। इस प्रकार की शंका भी फिजूल है। मोक्ष होने पर भी ससार सूना नहीं

पार होते हैं, उस साधन को और उस साधन के द्वारा पार होने वाला साधनीय कहते हैं ।

अब यह सोचना है कि तीर्थ के स्वर्तीय और परस्वर्तीय में क्या फर्क है ? संसार के सभी वर्णों को मानने वालों का यह दावा है कि हमारा वर्ण संसार में तिराने वाला है । लेकिन जिनका वर्ण यथावत है, वे स्वर्तीय हैं और जिनका वर्ण अब बाध है वे परस्वर्तीय या अन्यस्वर्तीय हैं ।

स्वर्तीय और परस्वर्तीय को निरूपण और व्यवहार से जाना जा सकता है । परन्तु निरूपण से जानने का साधन हमारे-आपके पास नहीं है । हम तो सिर्फ व्यवहार से ही जान सकते हैं कि अमुक बिहारी या लखनवासी स्वर्तीय है और अमुक बिहारी या लखनवासी परस्वर्तीय है ।

फौज के आदमी आप ही लोगों में से होते हैं इसलिए अब तक कोई बिहारी न ही नहीं कहा जा सकता कि वह आदमी फौज का है या नहीं । साथ ही फौज में मर्ती हो जाने मात्र से ही कोई आदमी वीर नहीं हो जाता बल्कि कोई-कोई तो मर्ती में होने बाधे, मर्ती होने बाधों से भी अधिक वीर होते हैं । लेकिन व्यवहार में फौजी वर्गी पहचान वाला वीर माना जाता है । निरूपण में वह वीर है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता । इसीलिए कहा है-

कोए लिंगपयोग्य ।

निरूपण में ज्ञान, वर्ण चारित्र्य का लिंग देखा जाता है और व्यवहार में वेप देखा जाता है । ~ १२ ~

यही स्वतीर्थ और अन्य तीर्थ में अन्तर है । जिसमें शास्त्रोक्त लिंग पाया जाय वह स्वतीर्थ है और जिसमें न पाया जाय वह परतीर्थ है ।

अब यह देखना है कि अन्यतीर्थी देव किसे कहते हैं ? जैन सिद्धान्त में नाम के लिए कोई आग्रह नहीं है । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अमुक नाम वाला देव स्वतीर्थी है और अमुक नाम वाला परतीर्थी है । जैनसहस्रनाम में ससार के देवों के बहुत से नाम आये हैं, इसी प्रकार विष्णुसहस्रनाम में भी बहुत-से नाम आये हैं । भक्तामरस्तोत्र के यह पद्य तो प्रसिद्ध ही हैं:—

त्वामव्यय विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम्,
ब्रह्माण्मीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ।
योगीश्वरं विदितयोग मनेकमेकम्,
ज्ञानस्वरूपममल प्रवदन्ति सन्त ॥ ५४ ॥
बुद्धस्त्वमेव विबुघार्चितबुद्धिबोधात्,
त्व शङ्करोऽसि भुवनत्रयशंकरत्वात् ।
धाता ऽसि धीर ! शिवमार्गविधेर्विधानात्,
व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥

यहाँ बतलाया गया है कि सन्त पुरुष परमात्मा को अनेक नामों से पुकारते हैं । अव्यय, विभु, अचिन्त्य, ब्रह्मा, ईश्वर, योगीश्वर, बुद्ध, शंकर, धाता-विवादा, पुरुषोत्तम आदि किसी भी नाम से कहो, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है । हमें तो यह कहना है कि हम अदेव को देव नहीं मानते । अदेव वह हैं जिनमें

अठारह दोष पाय आते हैं। जिसमें अठारह दोष हैं, उसका नाम मझे ही अर्हन्त भी क्यों न रख दिया जाय, हम उस देव नहीं मानते। इस प्रकार का देव के रूप में माने आते हों, किन्तु जिनमें अठारह दोष हों व अन्ध सीधी एवं कहलाते हैं। यह निश्चय की बात है—असंस्थित है। व्यवहार में तो फिर नाम का भी भेद हो गया है कि अमुक नाम वाला स्वर्गीय देव हैं और अमुक नाम वाले परतीर्थी देव हैं।

मैंने एक भजन देखा था। उसकी प्रथम पंक्ति इस प्रकार थी—

महादेव कहे तुम पार्वती, बिजया मत देव गेंवारन कर ॥

इस पंक्ति का अर्थ दो तरह से है। माधारख लोग इसे भंग क लिए समझते हैं और कहते हैं कि महादेव को भंग प्यारी है, इसलिये यह कड़ी भंग क लिए ही है। लोगोंने ने एक तुक और जोड़ रखी है—

गजानन को, मोदक चाहिए महादेव को भंग ।

भंग पीने वालों ने भंग का नाम बिजया रखता है। अतएव व इस कड़ी का अर्थ करते हैं— 'हू पावती ! तू गेंवारों की बिजया मत द, क्योंकि बिजया मरी शक्ति है ।'

महादेव भंग पीत हैं या नहीं, इस पर विवाद है। महादेव को हम भी मानते हैं। हमारे यहाँ कहा है —

तं शंखरोऽसि मुवनप्रमशंकरत्वात् ।

बासव में साथ स्वरूप का नाम ही शिव (महादेव) है। उस

शिव की स्त्री 'चित्तवृत्ति' है और विजया 'आत्मज्ञान' है। यह सत्य-स्वरूप शिव अपनी स्त्री से कहते हैं कि विजया अर्थात् आत्मज्ञान गँवारों को मत दे, अन्यथा दुरुपयोग होगा।

उक्त कबी का अर्थ तो यह है, परन्तु लोग कहते हैं कि महादेवजी को भग प्रिय थी, इस कारण यह भग के सम्बन्ध में ही कहा है। तब हमें कहना होता है कि हम ऐसे शकर को नहीं मानते।

इसी तरह कृष्ण के नाम पर भी लोगो ने अनेक ऊलजलूल कल्पनाएँ कर रखी हैं और रासलीला तथा व्यभिचार का प्रचार किया है।

मतलब यह है कि अठारह दोषों से युक्त देवों को मानने वाले अन्यतीर्थी हैं और अन्यतीर्थी द्वारा माने हुए देव अन्यतीर्थिक देव हैं। सम्यग्दृष्टि ऐसे दोषयुक्त देव को नहीं मानता और ऐसे देव का त्यागना मिथ्यात्व का त्यागना है।

कई लोग कहते हैं कि जीव ईश्वर नहीं बन सकता। यदि जीव ईश्वर बनने लगे तो अनेक ईश्वर हो जायें और फिर उनमें आपस में लड़ाई होने लगे। इस प्रकार की बातें व्यर्थ हैं। क्योंकि कर्म के आवरण से मुक्त होना ही ईश्वर बनना है। कर्म-आवरण से मुक्त होने के पश्चात् आत्मा जन्म नहीं लेता और जो जन्म लेता है, कहना चाहिए कि वह मुक्त नहीं हुआ है।

कई लोग कहते हैं कि जीव को मोक्ष नहीं होता। यदि जीव को मोक्ष होने लगे तो थोड़े ही काल में ससार सूना हो जाय। इस प्रकार की शका भी फिजूल है। मोक्ष होने पर भी ससार सूना नहीं

हो सकता। जीवों का अन्त आना तो दूर की बात है परसे जन्म का ही विचार कर देखिए। अथ अन्त रावू है। यदि आप एक-एक करके रुपयों की कड़ी जमाते जाएँ तो आकाश तो रुकेगा, पर आकाश के रुकते-रुकते क्या कभी उसका अन्त आयाएगा ?

‘नहीं’।

क्योंकि आगे पोल है। इसी प्रकार यदि नीचे के आकाश का अन्त लेना चाहें तो भी अन्त नहीं आएगा।

कहा जाता है, एक बार बादशाह ने वीरबल से पूछा—‘दुनियाँ का केन्द्र कहाँ है ? वीरबल ने उत्तर दिया—‘मैं नाप कर बतला सकूँगा।’

दूसरे दिन वीरबल ने जंगल में आकर एक जगह खूटा गड्ढा दिया और बादशाह से कहा—‘मैंने दुनियाँ का केन्द्र का पता लगा लिया है। हमने यह खूटा बतला कर कहा—यही दुनियाँ का केन्द्र है, आप चाहें तो नाप कर देख लें।’

आप कहीं भी लड़ हों क्या दिशा की दूरी में कुछ प्रकट पड़ेगा ? अर्थात् आकाश का अन्त आएगा ? आप हजार कोस उत्तर की ओर बढ़ जाएँगे तब भी क्या दक्षिण दिशा की दूरी बढ़ आयेगी और उत्तर दिशा समीप हो आयेगी ? आप कहीं भी लड़े होकर, किसी भी दिशा का लिये पर्यटन करेंगे तो मायूस होगा कि कोई भी दिशा कम या ज्यादा दूर नहीं है। ताक की भीमा कर भी ली जाय तो भी अलोक का मध्य नहीं करिप्त किया जा सकता क्योंकि गोक वस्तु का मध्य नहीं हो सकता। हाथीशत की चूड़ी को वहाँ से मापो वही से हमका मध्य मायूस होगा। जानियों में लोक

-अलोक को भी इसी प्रकार का देखा है। उसकी कहीं आदि नहीं, कहीं मध्य नहीं। फिर आदि मध्य बतलावें तो कैसे बतलावें ? }

काल के विषय में भी यही बात है। जिस प्रकार क्षेत्र का अन्त नहीं है; उसी प्रकार काल का भी अन्त नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि भूतकाल ज्यादा है या भविष्यकाल ज्यादा है ? क्योंकि दोनों ही अनन्त हैं। अनन्त के चक्कर का कहीं पार नहीं है।

इस प्रकार क्षेत्र अनन्त है और काल भी अनन्त है, किन्तु क्षेत्र और काल से भी जीव अनन्तगुणा अधिक हैं। जब क्षेत्र और काल ही समाप्त नहीं होता तो जीव किस प्रकार समाप्त हो जाएँगे ?

कल्पना कीजिए, एक बोरा खसखस के दानों का भरा है और एक बोरा नारियला का भरा है। यदि एक नारियल के साथ एक एक खसखस का दाना निकाला जाय तो नारियल समाप्त हो सकते हैं, पर खसखस के दाने बहुत थोड़े बाहर आएँगे। काल नारियल के समान है और जीव खसखस के दानों के समान हैं। परन्तु जब काल रूपी नारियलो की ही समाप्ति नहीं है तो जीव रूपी खसखस के दानों की समाप्ति कैसे होगी ?

कहने का आशय यह है कि सम्यग्दृष्टि इस प्रकार को भ्रमपूर्ण बातों में नहीं आता। वह निर्दोष देव और उनकी वरणी पर अटल विश्वास रखता है। वह निर्दोष देव को ही वन्दन-नमस्कार करता है।

कहा जा सकता है कि वन्दन-नमस्कार तो सबको करना चाहिए, फिर सदोष अन्यतीर्थी देवों को नमस्कार करने के त्याग की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि अन्यतीर्थी देव को नमस्कार न करना पाप से असहयोग करना है।

लोग वन्दना करने को सुच्छ-सी क्रिया समझते हैं और हर किसी के आगे सिर झुका देते हैं। अपने सिर की कद्र नहीं करते। लेकिन वन्दना का अर्थ समझने पर उसका महत्त्व मालूम होगा। किसी को बड़ा मानकर, उसके सामने अपनी लघुता दिखलाते हुए, हाथ जोड़ कर सिर झुकाना नमस्कार कहलाता है। नमस्कार दो प्रकार का है-शौनिक और लोकोत्तर। अर्थात् एक नमस्कार व्यवहार के लिए किया जाता है और दूसरा धर्म के लिए।

लोकव्यवहार में भी नमस्कार की कुछ निमित्त मर्यादाएँ हैं और शिष्ट जन उनका पालन करते हैं। जो बड़ा होता है उसी को नमस्कार किया जाता है। नमस्कार करने के पश्चात् मेदमात्र या लल-रूप का वर्णन नहीं किया जाता किन्तु सम्प्रेय का भाव दिखलाया जाता है। इसीलिए शान्ति में नमस्कार-पुण्य कहा गया है।

बहुत से लोग झुक कर नमस्कार करते हैं। यानी वे बाहर से तो खूब नम्रता प्रकट करते हैं लेकिन उनके हृदय में झुक मरा रहता है। ऐसा करना वास्तविक अर्थ में नमस्कार करना नहीं है।

किसी को बड़ा मानकर अपनी लघुता प्रकट करने के लिए उसे नमस्कार किया जाता है। अर्थात् नमस्कार करना अपनी लघुता बताना है लघु जनन पर अधिमान नष्ट होगा ही और अधिमान नष्ट होने पर पुण्य होता ही है। इस प्रकार का व्यावहारिक नमस्कार लोकव्यवहार तक ही सीमित रहता है उससे समाज में शान्ति बनी रहती है और प्रेमभाव प्रकट होता है।

इ वाकिक नमस्कार की बात हुई। लोकोत्तर नमस्कार उसी का जाता है जिसमें सम्पद्वान सम्पद्वर्शन और सम्पद्

चारित्र हो। जिनमें यह गुण नहीं हैं, फिर भी जो अपने आपको साधु कहते हैं, या साधु का वेष धारण करके ढोंग रचते हैं, उनको नमस्कार करना उनके दम्भ का सम्मान करना है, किसी के द्वारा नमस्कार किये जाने पर ऐसे ढोंगी यह मानेंगे कि हमारा ढोंग, ढोंग नहीं है, धर्म है। फिर वे अपने धर्मढोंग को भी धर्म के नाम पर चलाएंगे। अतएव ऐसे लोगों को नमस्कार नहीं किया जाता।

तात्पर्य यह है कि वन्दना, नमस्कार स्वतीर्थी देव-गुरु को ही किया जाता है, अन्यतीर्थी देव-गुरु को नहीं। कहा जा सकता है कि हम तो लौकिक नाते से अन्यतीर्थी को नमस्कार करते हैं, पर ऐसा कहना उचित नहीं है। इससे लोगों को भ्रम होता है और दम्भ को प्रतिष्ठा मिलती है। इसीलिए अन्यतीर्थी को वन्दना-नमस्कार करना मना है। ढोंगी को नमस्कार करना उसका आदर करना नहीं है, उसे और नीचे गिराना है।

जिम्ने जैन साधु का वेष धारण किया है, किन्तु जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं हैं, शास्त्रकार उसे 'पासत्या' कहते हैं। 'पासत्या' का अर्थ है ब्रतों को पास में रखने वाला, उन्हें व्यवहार में न लाने वाला। जैसे-कपडे पास में रक्खे रहें तो लज्जा की रक्षा न होगी, कपड़ों को पहनने पर ही लज्जा की रक्षा हो सकती है, उसी प्रकार ब्रतों को पास रख छोड़ने से ही साधुता नहीं आती, किन्तु उनका पालन करने वाला ही साधु कहलाता है। 'पासत्या' चारित्र का यथावत् पालन नहीं करता, अतएव उसको वन्दना-नमस्कार करने से धर्म की कीर्ति नहीं होती। यही नहीं, उसको वन्दन नमस्कार करना उसकी शिथिलता को प्रोत्साहन देना है।

कहा जा सकता है कि 'पासत्या' को नमस्कार करने से निर्जरा

तो होगी न ? शास्त्रकारों का कथन है कि अविवक्षपूर्वक नमस्कार करने से निर्जरा भी नहीं होती ।

प्रश्न होता है-निबारा न सही, मस्तक झुकाया है और नम्रता प्रदर्शित की है तो कुछ पुण्य होगा या नहीं ? ज्ञानी कहते हैं कि ऐसे नमस्कार से पुण्य भी नहीं होगा, किन्तु अज्ञान क्रिया का फल होगा ।

यदि ऐम व्यक्ति से असहकार करोगे तो अज्ञानक्रिया के फल में भी बन्ध रहोगे और संभव है कि वह अपना आचरण सुधार लें परन्तु नमस्कार पाकर वह अपने बुराचार को बुराचार नहीं समझेगा और उसका सुधार नहीं होगा ।

इन सब कारणों से सम्यग्दृष्टि ऐसे देव और गुरु को बन्दन नमस्कार नहीं करता, जिनमें देव के और गुरु के वास्तविक गुण न हों । निशीथ सूत्र में कहा है कि जो मायु पास्त्या को बन्दना करता है उस भीमासी प्रायश्चित्त आता है । जो सायु पास्त्या को पढ़ाता है, उसका साथ प्रामाण्यमम निबेरता है और उसे आहार-पानी का देता है उसे भी भीमासी प्रायश्चित्त आता है ।

मगधाम् को पामस्त्रों से द्वेष नहीं या जो उन्हें ऐसा कहा । मगधाम् के इस विधान का रहस्य यही है कि पास्त्या के साथ रहने से अच्छा साधु भी शिथिल हो सकता है । उसके साथ असहयोग न किया गया तो उसका भी सुधार न होगा और यदि असहयोग दिखाया गया तो उसका भी सुधारना संभव है ।

जो प्रकृतिगत बातों में ऊपर नहीं पठ सके हैं, अर्थात् जिनमें काम क्रोध आदि विकार भर पड़े हैं उनकी उपामत्ता करना और भी अशक्य में पड़ता है । इस विषय में मगधाम् का कथन है कि जो

पुरुष महन्त अर्थात् माधु कहलाता है और फिर भी स्त्री की उपासना करता है, उसको नमस्कार करने वाला घोर अधिकार में समाया हुआ है।

महत्सेवा द्वारमाहुर्विभुक्ते-

स्तमोद्वार योषिता सङ्गिसङ्गम्

महन्तस्ते क्षमाचिन्ता प्रशान्ता ,

विमन्यव सुहृद साधवो ये ॥

जिनका अन्तःकरण क्षमा आदि सदगुणों से विभूषित है, जो शत्रु-मित्र पर समभाव रखते हैं, जिनमें क्रोध नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं है, वे महन्त पुरुष कहलाते हैं। उनकी उपासना मुक्ति का द्वार है। लेकिन स्त्री के सम्पर्क में रहने वालों की उपासना नरक का द्वार है।

यही बात जैन शास्त्र कहते हैं। जिसमें अठारह दोष विद्यमान हैं, उस देव कहलाने वाले को और जिसमें सम्यक्चारित्र्य नहीं है उस गुरु को नमस्कार न करने की सम्यग्दृष्टि प्रतिज्ञा करता है।

कुदेव और कुसाधु को वन्दन-नमस्कार करने का ही निषेध नहीं किया गया है, किन्तु इस निषेध के साथ और भी निषेध बतलाया गया है। कहा है कि कुसाधु और कुदेव जब तक स्वयं न बोले, तब तक सम्यग्दृष्टि उनसे आप पहले न बोले। अर्थात् वह वार्त्ताज्ञाप की पहल न करे। न एक बार बोले और न बार २ बोले। उनको अन्न, पानी, स्वाद्य और स्वाद्य एक बार न देवे और अनेक बार भी न देवे।

प्रश्न हो सकता है कि अगर शास्त्र का यह विधान है तो

वेरापय का यह मन्तव्य ठीक ही ठहरता है कि 'अपने साधु के सिवाय दूसरे को दान देना पाप है।' अगर ऐसा न होता तो शास्त्र में कुरेब और कुशाधु को आहारदान देने का नियम क्यों किया गया होता ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिसमें दान के अभाव लक्षण नहीं पाये जाते उस देव समझ कर और जिसमें गुरु के लक्षण नहीं हैं उसे गुरु समझ कर अवाप्त धर्म की बुद्धि से दान देना पाप है। अनुकम्पा की बुद्धि से उन्हें दान देना पाप नहीं है और अनुकम्पा दान का यहाँ निषेध भी नहीं किया गया है।

मगधतीसूत्र में तु गिया के आशकों का वर्णन करते हुए उन्हें 'अमंगुयबारे' कहा गया है। अर्थात् दान देने के लिए उनके द्वार सदा सुलभ रहते थे। अगर अपने साधु के सिवाय दूसरों को दान देने का एकान्त निषेध होता तो सेवा द्वार सुलभ रहन की क्या आवश्यकता थी ?

राजा प्रवेशी ने बारह प्रश्न आगोकार किये थे और अम्यतीर्षी देव-गुरु को आहार-दात्री देने का स्वाग भी किया था फिर भी उसने विशाल दानशाळा की स्थापना की थी। इसमें भी यही निष्कर्ष निकलता है कि आशक केवल धर्मबुद्धि से उन्हें आहार दान देने का स्वाग करता है, अनुकम्पाबुद्धि से देने का स्वाग नहीं करता। अनुकम्पा भाव से दान देने का निषेध शास्त्र में नहीं लही है।

कहा जा सकता है कि मजे धर्मबुद्धि से ही दान देने का नियम है अगर देने का निषेध तो है ही। इसका उत्तर यह है कि इस प्रकार का नियम तो अनुष्मृति में भी है—

पाषण्डिनो विकर्मस्थान्, वैडालव्रतिकाञ्छठान् ।

हेतुकान् वकवृत्तींश्च, वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥

मनुस्मृति, अ. ४, श्लो. २६

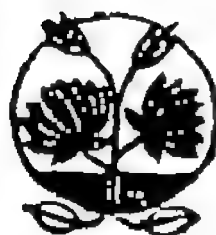
पाखंडी, दूभी, निषिद्ध कर्म करने वाले, विल्ली की-सी
आजीविका वाले अर्थात् दूसरों का तन-धन अपहरण करने वाले,
शठ, स्वार्थ-साधना के लिए विद्या प्राप्त करने वाले, वकवृत्ति अर्थात्
वपट का संवन करने वाले ब्राह्मण की पूजा वाणी से भी मत करो ।

इसका आशय यही निकलता है कि ऐसे ब्राह्मण से मत
बोलो । इसमें पूजा की रीति से दान देने का निषेध किया गया है,
किन्तु दया करने का निषेध नहीं किया गया है । दया करके दान
देने के लिए पात्र-अपात्र का विचार नहीं किया जाता । पात्र-अपात्र
का विचार तो धर्मबुद्धि से दान देते समय ही किया जाता है ।

मनु ने आगे यहाँ तक कहा है कि ऐसे ब्राह्मण को दान देने
वाला दाता, पत्थर की नाव के समान डूब जाता है ।

तात्पर्य यह है कि जिसे सत्य और असत्य का भान हो गया
है, जो यथार्थ और अयथार्थ तत्त्व का ज्ञाता हो गया है और जिसने
यथार्थ तत्त्व के अनुसार ही चलने का सकल्प कर रक्खा है, उसे
अयथार्थ तत्त्व और अयथार्थ तत्त्व का आचरण करने वालों के
साथ असहकार रखना चाहिए । जिसने भूठ त्याग दिया है, वह
भूठ और भूठे से असहयोग न करेगा तो उसका सत्य टिकना
कठिन हो जायगा । इसी तरह अयथार्थ तत्त्व से असहकार किये

बिना यथार्थ तत्त्वों का टिकना भी कठिन हो जाता है। अतएव जो मिथ्यात्व-वासना में पड़ा हुआ है, फिर भी अपने आपको साधु कहता है उसके साथ भी असहयोग करना सम्पत्ति का कर्तव्य हो जाता है। इसी हेतु से अन्यतीर्थी देव और गुरु की बन्धना-नमस्कार करने का उनके साथ वार्त्तालाप करने का और उन्हें धर्मसाधना से हानि देने का निषेध किया गया है।

आगार

अब यह देखना है कि गृहस्थी में रहते हुए अन्यतीर्थी गुरु और अन्यतीर्थी देव से पूरी तरह अमहकार किया जा सकता है या नहीं? ज्ञानियों का कथन है कि मसार में अनेक प्रकार की स्थिति होती है। गृहस्थ की स्थिति बड़ी पेचीदा होती है। अतएव ऐसा न हो कि गृहस्थों को अपना जीवन निभाना भी पठिन हो जाय और ऐसा भी न हो कि उनके आश्रित तत्त्वों का रूप ही लुप्त हो जाय। इस समस्या पर विचार करके ज्ञानियों ने कहा है—

‘अन्नं राजामिओगेण, गणामिओगेण, बलामिओगेण, देवा-
मिओगेण, गुरुनिग्गहेण, वित्तिकन्तारेण ।’

—आवश्यक-हारिभट्टीय, पृ० १११०

सम्यक्त्व के यह छह आगार बतलाये गये हैं। इन छह कारणों से यदि अन्यतीर्थी देव-गुरु को मानना भी पड़े, तो भी समकित से दोष नहीं आता। इन आगारों की व्याख्या इस प्रकार है—

१—राजामियोग

राजा के कारण मियम को सोडना 'राजामियोग' कहलाता है। सम्मगदृष्टि इस बात को भलीभाँति जानता है कि अश्वतीर्थी वषर्षीर अश्वतीर्थी गुरु क प्रति मरे इत्यर्थ में किसी प्रकार का द्वेष नहीं है फिर भी उन्हें नमस्कार करना अपने समके और मान हुप तत्त्वों को नष्ट करना है। यह समझ कर वह इनके प्रति असहकार का ही व्यवहार करता है— उन्हें आदर नहीं देता। मगर राजा अश्वतीर्थी देव-गुरु को नमस्कार करता है। उसके इबाव से आग्रह से या प्रख्या से सम्मगदृष्टि को भी कदाचित् नमस्कार करना पड़े तो इससे स्मकित का नारा नहीं होता।

यों तो गुरुओं के पीछे नमस्कार किया जाता है परन्तु कहीं-कहीं रुद्धि-परम्परा से भी नमस्कार करना देखा जाता है। कई लोग नमस्कार बख्तावे हैं इस कारण राजा भी उन्हें मानने लगते हैं। यद्यपि सम्मगदृष्टि इन रुद्धि परम्परा का पाकमरु में ही गिनता है लेकिन कदाचित् राजा समका सम्मान करने की आशा दे तो उस समय सम्मगदृष्टि क्या करे ? कोई एक आदमी अपने धर्म पर दृढ़ता दिखला कर इस राजाका का वर्त्तपन कर भी सकता है, लेकिन सब ऐसा नहीं कर सकते। अतएव किसी एक आदमी द्वारा की जाने वाली सब बात भी नियम रूप नहीं बनाई जा सकती। कदाचित् सब लोग ऐसा करने लगे तो राज्य में अराजक फैलेगी और बिद्रोह बढ़ा हो जाएगा। इस कारण राजा के इबाव से कदाचित् सम्मगदृष्टि के लिए अश्वतीर्थी को बन्दना-नमस्कार करने का अवसर आजाय, तो राजाका कहते हैं कि सम्मगदृष्टि इसे 'राजामियोग' समझे। अर्थात् राजा का बख्ताव या वषाव समझ

कर वह नमस्कार करे। वह मन में समझे कि 'यह सच्चा देव या गुरु नहीं है, किन्तु राजा के बलात्कार से मैं नमस्कार करता हूँ, धर्म की प्रेरणा से नहीं।'

राजा का अभियोग सम्यक्त्व के समान अन्य व्रतों में भी है। इस आगार से छूटने के लिए ही श्रावक की वारह प्रतिमाओं का विधान है, उनमें पहली सम्यक्त्वप्रतिमा है। इसमें शुद्ध सम्यक्त्व का पालन किया जाता है। श्रावक सम्यक्त्व का पालन तो पहले भी करता था, किन्तु पहले सम्यक्त्व में आगार थे और पहली प्रतिमा धारण करने पर आगार (अपवाद) नहीं रहते।

२—गणाभियोग

साधारणतया 'गण' का अर्थ जाति समझा जाता है। जाति के लोग किसी काम को करने के लिए कहें या नियम बनाएँ और वह काम धर्म से विरुद्ध हो तो सम्यग्दृष्टि क्या करे? जाति के साथ उसका संबंध है, उसे लड़की लेनी-देनी है। अगर वह जाति के नियम को नहीं मानता तो क्लेश होगा। ऐसे अवसर पर सम्यग्दृष्टि विचारता है कि मैं जाति के साथ सबंध विच्छेद कर लूँ, यह बात दूसरी है, परन्तु जब तक ऐसा नहीं कर सकता और जाति के साथ संबंध रख रहा हूँ, तब तक जाति वालों की इच्छा के अनुसार धर्मविरुद्ध कार्य भी करना पड़ेगा। इस प्रकार जाति के कारण अन्यतीर्थी देव-गुरु को मानना पड़े तो वह गणाभियोग है। इससे सम्यक्त्व में अतिचार नहीं लगता है।

गणाभियोग का एक अर्थ और भी है। अनेक राज्यों की

सम्मिश्रित शासन व्यवस्था को भी गण्य कहते हैं। प्राचीन समय में नौ लिच्छवी और नौ मल्ली, ऐसे भठारह राजाओं का गण्य बना हुआ था। इस गण्य की तुलना वर्तमान राष्ट्रमण्डल के साथ की जा सकती है, यद्यपि वर्तमान का राष्ट्रमण्डल निर्बल और निष्प्राण है, तथापि है वह गणतन्त्र की रूप-रेखा पर ही। गण्य का धर्म सबल से निबल की रक्षा करना है। जब कोई राज्य किसी निबल को स्थापित है तो गण्य अपना सर्वस्व देकर भी उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है।

सन्ध्याष्टि इस 'गण्य' का भी आगार रखता है। एक तरफ राजा एक बात कहता हो और दूसरी तरफ गण्य दूसरी बात कहता हो, तब ऐसी उलझन भरी स्थिति में क्या किया जाय ? चाणु तो संसार-व्यवहार को त्याग चुके हैं, इसलिये इन पर किसी राजा या सम्राट की भी आज्ञा नहीं चलती, लेकिन भावक को ऐसे समय में क्या करना चाहिए ? शास्त्र कहता है कि सन्ध्याष्टि के लिए राजाभियोग और गण्यभियोग-दोनों का आगार है। वह अपनी परिस्थिति के अनुकूल निष्पत्ति करके बर्ताव करेगा।

३—बलाभियोग

अभियोग का अर्थ वहाँ इठ किया गया है और बल का अर्थ शरीर का सामर्थ्य किया गया है। एक बलवान् आदमी काठी लेकर जाड़ा हो जाय और कहने लगे—'हमारे गुरु को नमस्कार कर नहीं तो तेरे सोपकी फोड़ दूँगा। अगर शक्ति हो और तैयारी हो तो धर्म पर हड़ रहत हुए मर जाना भी भुरा नहीं है, परन्तु समी से पसी आशा नहीं की जा सकती। इसीलिए बलाभियोग का

विधान किया गया है । सम्यग्दृष्टि ऐसे अवसर पर समझे कि मैं इसके गुरु को वन्दना करने में धर्म नहीं समझता और न अपनी इच्छा से वन्दना ही कर रहा हूँ, मैं तो इसके बल के कारण ही अपना सिर झुका रहा हूँ ।

४—देवाभियोग

किसी देवता के बलात्कार के कारण, विवश होकर, अन्य-तीर्थी देव या गुरु को वन्दन-नमस्कार करना या उनका आदर-सत्कार करना देवाभियोग कहलाता है ।

कई लोग कहते हैं कि शास्त्र में जब 'देवाभियोग' आया है तो भैरों भवानी आदि की पूजा करने में क्या हर्ज है ? मैं पूछता हूँ कि आप भैरों भवानी को अपनी इच्छा से पूजते हैं या वे बलात्कार करके-जबर्दस्ती करके आपसे पुजवाते हैं ? यदि इस आगार का अर्थ हो कि भैरों-भवानी की ओर से जबर्दस्ती न होने पर भी, अपनी ही इच्छा से, इष्ट की सिद्धि से प्रलोभन से, उन्हें मानना-पूजना देवाभियोग है, तो राजा-भियोग, गणाभियोग और बला-भियोग का भी यही अर्थ क्यों न समझा जाय ? यदि कहा जाय कि राजाभियोग आदि अपवादों का सेवन तभी किया जा सकता है, जब उनकी ओर से आग्रह हो, जबर्दस्ती हो, तो देवाभियोग का भी यही अर्थ क्यों न लिया जाय ?

वास्तव में देवता को उसके बलात्कार के बिना ही मानना-पूजना देवाभियोग नहीं है । जो अपनी इच्छा से उसे मानते पूजते हैं, वे अपने सम्यक्त्व को नष्ट करते हैं ।

सम्मिश्रित शासन व्यवस्था को भी गण कहते हैं। प्राचीन समय में नौ बिच्छवी और नौ मल्ली, ऐसे बठारह राजाओं का गण बना हुआ था। इस गण की तुलना वर्तमान राष्ट्रमण्डल के साथ की जा सकती है, यद्यपि वर्तमान का राष्ट्रमण्डल निर्बल और निष्पाय है तथापि है वह गणतन्त्र की रूप-रेखा पर ही। गण का धर्म स्वतन्त्र से निबल की रक्षा करना है। जब कोई राज्य किसी निबल को सत्ताता है तो गण अपना सर्वस्व देकर भी उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है।

सम्यग्दृष्टि इस 'गण' का भी आगार रखता है। एक तरफ राजा एक बात कहता हो और दूसरी तरफ गण दूसरी बात कहता हो, तब ऐसी असमन्वित मरी स्थिति में क्या किया जाय ? साधु तो संसार-ज्मबहार को त्याग चुके हैं, इसलिये उन पर किसी राजा का सत्ताट की भी आशा नहीं चलती, लेकिन भावक को ऐस समय में क्या करना चाहिए ? शास्त्र कहता है कि सम्यग्दृष्टि के लिए राज्याभियोग और गणाभियोग-दोनों का आगार है। वह अपनी परिस्थिति के अनुकूल नियम करके वर्तमान करेगा।

३—बलाभियोग

अभियोग का अर्थ यहाँ इठ लिया गया है और बल का अर्थ शरीर का सामर्थ्य लिया गया है। एक पक्षवान् आदमी काठी लेकर खड़ा हो जाय और कहने लग-‘हमारे गुरु को नमस्कार कर, नहीं तो तरे सोपड़ी फाड़ दूँगा। अगर शक्ति हो और सैयारी हो तो धर्म पर हड़ बहत हुए मर जाना भी मुरा नहीं है, परन्तु सभी से देधी आशा नहीं की जा सकती। इसीलिए बलाभियोग का

मारे देव की पूजा करने लगते हैं। पहले के लोग किसी आवश्यकता के समय भी देव को नहीं मनाया करते थे। वे तप का आश्रय लेते थे। भरत चक्रवर्ती ने देवता को मनाया या तेलो किया ? कृष्णजी ने देवता को मनाया था या तेलो किया था ? तप का आश्रय लेने से देवता आप ही आप भागे आते थे। शास्त्र में कहा है—

देवा वि तं नमसंति, जस्स धम्मे सया मणो ।

जिसका मन निरन्तर धर्म में तीन रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। इस प्रकार देवताओं को भी दास बनाने वाला धर्म आपको प्राप्त है। पर आप धर्म की परवाह न करके देवताओं के दास बने फिरते हैं। यह कितनी अद्भुत बात है।

ढोग में फँस कर कोई काम करने लगने से, जैसे भैरों भवानी को मानने लगने से, अनेक अनर्थ होते हैं और फिर मिथ्या परम्परा चल पडती है। देवी-देवताओं के नाम पर आज भी जो हजारों बकरे कटते हैं, यह सब ऐसी मिथ्या परम्पराओं का ही कुपरिणाम है।

देव चार प्रकार के होते हैं—असुर, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक। सब से निकृष्ट असुर योनि के देवता में भी दस हजार चक्रवर्तियों के बराबर बल होता है। ऐसा होते हुए भी, जो साधारण आदमी की पकड़ के भय से भाग जाता है, उसे देव मानना और फिर उसकी पूजा करना कैसे ठीक हो सकता है ?

कई लोग कहते हैं—भैरों-भवानी का स्वप्न में देखा, इसलिये उनकी पूजा करनी चाहिए। कई लोग उनके घर के बारे उनकी पूजा करते हैं। मसलब यह है कि भैरों-भवानी आदि के नाम पर ऐसा डोंग चलता है कि कुछ कहा नहीं जाता।

लासलगांव के एक भावक कहते थे कि—इनके बेटे की बहू के शरीर में चुड़ैल आया करती थी। घर के सब लोग उससे डरते थे। वहीं की एक नाइन ने कहा—मैं चुड़ैल को निकाल दूंगी, पर इतना दूंगी। नाइन की माँग मंजूर करली गई। नाइन-बहू को लेकर एक बन्द कमर में बैठ गई और हाथ में पत्थर लेकर उससे कहने लगी—'रोड निकल, नहीं तो पत्थर स खिर फेंक दूंगी।' बस, इतना कहते ही चुड़ैल भाग गई।

कई बार ऐसा ही हुआ। आखिर उन्होंने सोचा—देखना चाहिए कि नाइन क्या करती है, ज़िप कर देखा तो सब बात मासूम हुई। जब बहू के शरीर में फिर खराबी आई तो उन्होंने नाइन से कहा—जब हमें मन्त्र मासूम हो गया है। जब हम स्वयं चुड़ैल को मगा लेंगे। वह उछी प्रकार पत्थर लेकर सिर फाड़ने को कहत और चुड़ैल भाग जाती। उन्होंने समझ लिया कि चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं है। यह तो दिव्य की कमबोरी है।

जरा विचार कीजिए कि शरीर में सचमुच ही देवी-देव हो तो उसे मारने वाले के हाथ क्यों नहीं चोंच आते? वह देव भाग क्यों जाता है? इस यह नहीं कहत कि वेबमान है ही नहीं। असुन मास्ती के शरीर में देव या और सचमुच देव था। मगर सुदर्शन भावक उसके सामने ध्यान लगा कर बैठ गया तो देव भी सुदर्शन का क्या बिगाड़ सका? कुछ भी नहीं। लेकिन आप तो अकारण ही घर के

के चक्र में पड़ कर देवी-देवताओं के सामने अपना सिर टकराता फिरे। उसका अर्थ इतना ही है कि जब २ देव की तरफ से जबर्दस्ती हो और उस समय यदि भिख्या देव, गुरु, धर्म को सत्कार देना पड़े, तो इसका आगार है।

५—गुरुनिग्रह

गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो माता पिता आदि गुरु जन हैं और दूसरे धर्माचार्य गुरु हैं। श्रावक संसार में रहता है। उस समय उसके माता-पिता या धर्माचार्य को कोई कष्ट हो रहा हो, जो अल्प उपाय में न मिटता हो, किन्तु किसी ढोंगी को वन्दन-नमस्कार करने से ही मिट सकता हो, तो ऐसे समय के लिए यह आगार है। कहावत है—

बखत पडे बाँका, गधे को कहे काका।

इस कहावत के अनुसार ढोंगी को भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ढोंगी की भी सेवा करनी पड़ती है। परन्तु ऐसा करने में, श्रावक की नीयत उस ढोंगी की पूजा करना नहीं है, न वह ढोंग को अच्छा समझता है, पर गुरुजन का कष्ट मिटाने के लिए ऐसा करता है। अतएव उसका समर्पित दूषित नहीं होता।

सत्यप्रतिज्ञ राजा हरिश्चन्द्र की पत्नी रानी तारा ब्राह्मण के घर दासी का काम कर रही थी। ब्राह्मण के जवान लड़के की नीयत विगड़ गई। वह धर्म सुनाने के बहाने तारा को भ्रष्ट करना चाहता था, परन्तु तारा समझ गई। उसने कहा—आप मुझे काम करने के लिए दासी बनाकर लाये हैं, धर्म सुनाने को नहीं लाये हैं। मैं वही कथा सुनती हूँ, जिससे मेरा दासीपन का विरुद्ध न बिगड़े।

महाराष्ट्री माया के एक मासिक पत्र में 'मूठाबा खेल' शीर्षक एक खेल था। उसमें लिखा था कि अमेरिका में कुछ लोगों ने मूठ का डोंग किया। जिसका चाहो उसी का मूठ शरीर में आ जाय। बहुत से लोग उनकी ठगाई में आ गये। दो मित्रों ने इस मामले की सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। वे दोनों, शरीर में मूठ बुलाने वाले के पास गये। इनमें से एक की बहिन बीवित थी। उसने मूठ बुलाने वाले से कहा—मेरी बहिन का मूठ बुला बीजिय। मूठ बुलाने वाले ने हो-हा किया और कहा—बीजिय, मूठ आ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि मेरी बहिन तो घर में बैठी है। उसका मूठ कहीं से आ गया ?

दूसरे ने कहा—अच्छा, नैपोलियन का मूठ बुलाइय। उसने नैपोलियन का भी मूठ बुला दिया।

अचानक दूसरा मित्र मूठ बुलाने वाले पर छुरा लेकर झपटा। वह भागा। उस आश्चर्य हुआ कि जो नैपोलियन का मूठ है वह छुरा लेकर वीड़ने से कैसे भागेगा ? फिर उसने शंकराचार्य का मूठ बुलाने को कहा। उसने उसे भी बुला दिया। दूसरे मित्र के मन में ब्रह्मास्त विषयक कुछ वेभी शंकाएँ थीं जिनका उत्तर वह स्वयं नहीं जानता था। उसने शंकराचार्य के मूठ से वही प्रश्न किये, परन्तु शंकराचार्य का कथित मूठ कुछ भी उत्तर नहीं दे सका।

दोनों मित्र समझ गये कि मूठ बुलाने की बात निरी मिथ्या है, इसमें सिर्फ मानसिक भावना जगाने की शक्ति है।

मतलब यह है कि देहाभियोग का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपनी विषय-वाचना की पूर्ति के लिए, स्वाधिविधि के लिए, डोंग

सन्नेहिं पि जिणेहि, जियदुज्जयरागदोसमोहेहिं ।

सत्ताणुकपण्ड', दाण न कहिंचि पडिसिद्धं ॥

अर्थात् दुर्जय राग, द्वेष और मोह को जीतने वाले जिनेन्द्रो ने अनुकम्पादान का कही भी निषेध नहीं किया है ।

इस विषय में टीकाकार कहते हैं.—

'भगवन्तस्तीर्थकरा अपि त्रिभुवनैकनाथाः प्रविब्रजिपवः सावत्सरिक-
मनुकम्पया प्रयच्छन्त्येव दानमिति ।

अर्थात्—त्रिलोकीनाथ तीर्थकर भी जब दीक्षा लेने को तैयार होते हैं तो अनुकम्पा में वार्षिक दान देते हैं । वे एक वर्ष तक अपने दान की धारा बहाते रहते हैं । दान देने का निषेध होता तो दीक्षा लेने को तैयार तीर्थकर देव दान क्यों देते ? अनुकम्पादान में भी पाप होता तो तीर्थकर पाप के आचरण का आदर्श क्यों उपस्थित करते ?

दया से प्रेरित होकर दान देना श्रावक का स्वाभाविक गुण है । श्रावक के हृदय में ऐसी कोमलता होती है कि वह किसी दीन—
दु खी को देखकर सहज ही द्रवित हो जाता है और उसके दु ख को दान द्वारा या अन्य उचित उपाय से दूर करने का प्रयत्न करता है । हमारे पास आने से स्वाभाविक गुण में वृद्धि होनी चाहिए । स्वाभाविक गुण को घटाना भी कहीं धर्म हो सकता है ?

सारांश यह है कि वृत्तिकान्तर आगार का आशय अटवी में दान देना नहीं है, किन्तु आजीविका का खतरे में पड़ जाना ही है ।

तारा क्या शौक से उस ब्राह्मण की सेवा करती थी? नहीं। किन्तु पति के सम्प को निमान के लिए करती थी। इसी प्रकार श्रावक स्वेच्छा से होगी की सेवा नहीं करता। किन्तु उस होगी न गुह को कह दे रखता है, या दिला रखता है। इसी कारण गुह का कह मिटाने के लिए उस श्रावक को होगी का आग्रह करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में श्रावक का सम्पत्त्य दूषित नहीं होता है।

६—वृत्तिकान्तार

कुछ लोग 'वृत्तिकान्तार' का अर्थ समझते हैं—जंगल में दान देना। उनके अभिप्राय से जंगल में दान देना मना है। फिर भी यदि कष्ट में पड़ कर जंगल में दान देना पड़ तो इसका आगार है।

वास्तव में 'वृत्तिकान्तार' का अर्थ यह नहीं है। 'वृत्ति' या 'वित्ति' शब्द का अर्थ आजीविका होता है और आजीविका के गहनपने (कष्ट) का नाम वृत्तिकान्तार है। वृत्तिकान्तार का मतलब है आजीविका का सतरे में पड़ना। आजीविका सतरे में पड़ जाने के कारण अपने और अपने परिवार का जीवन संकट में पड़ जाय और ऐसी स्थिति में बुद्ध या कुरेब की सेवा करनी पड़े तो समझितवारी को इसका आगार है। क्योंकि वह समझता है कि 'हो तो यह पाकपत्री हो, परन्तु आजीविका के कष्ट से तुम्हें सेवा करनी पड़ रही है।' ऐसा समझ कर सेवा करने से दोष नहीं लगता। यह आगार दान देने के नियम के लिए नहीं है, बल्कि आजीविका संकट के कारण अम्यर्थाधी की सेवा करने के विषय में है। अनुकम्पावान तो सर्वत्र ही बिहित है। नियुक्त में कहा दो—

सम्यक्त्व के चिह्न

आरोपित सत्ता का पर्दा उठा कर पारमार्थिक सत्ता को जानने के लिए समकित धारण करने की आवश्यकता है। समकित का स्वरूप और उसके आगार बतलाये जा चुके हैं। यहाँ समकित का कुछ भीतरी रूप भी बतला देने की आवश्यकता है।

दर्शनमोहनीय कर्म के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से, आत्मा में उत्पन्न होने वाला अत्यन्त प्रशस्त समता रूप परिणाम सम्यक्त्व कहलाता है। यह सम्यक्त्व आत्मा का एक विशिष्ट परिणामन है, अन्तरंग वस्तु है। किसी को देख कर ही यह नहीं जाना जा सकता कि यह व्यक्ति सम्यग्दृष्टि है अथवा मिथ्यादृष्टि है? ऐसी स्थिति में सहज ही प्रश्न उठ सकता है कि आखिर सम्यक्त्व की पहचान क्या है? अर्थात् यह कैसे कहा जा सकता है कि समकित हुआ है या नहीं?

जैसे आग न दिखती हो और धुँआ दिखता हो तो उस धुँए के देखने से ही आग का अस्तित्व जान लिया जाता है। इस प्रकार

समकित के यह छह आगार समकित की रक्षा के लिए हैं। इनमें से कोई-कोई आगार प्रतों के लिए भी हैं, सब नहीं। इन आगारों का सेवन करने में भी सावधानी और विवेक रखने की आवश्यकता है। ज्वाहरराज राजा अगर आज्ञा दे कि राज्य की आय को बढ़ाने के लिए सब को शराब पीना चाहिए, तो क्या राज्याभिषेक के अनुसार इस आज्ञा को मान लेना चाहिए ? नहीं, ऐसे प्रसंग पर तो प्राण दे देना भला, पर शराब पीना भला नहीं। शराब न पीना उत्तम धर्म है। उत्तम धर्म को राज्याभिषेक से भी नहीं माने लेना चाहिए।

२—सवेग

संसार बन्दीखाने के समान मालूम होना, संसार से घृणा-भाव रहना और इस जन्म-मरण रूप संसार के चक्र से बाहर निकलने की इच्छा रहना सवेग कहलाता है ।

यद्यपि सम्यग्दृष्टि संसार में रहकर खाता, पीता और अन्य भी सांसारिक कार्य करता है, परन्तु वह अपने सांसारिक जीवन में आसक्ति नहीं रखता । वह इन सब भ्रमों से मुक्ति ही चाहता है । जैसे कैदी जेल में रहता है, जेल का ही खाता-पीता है और जेल का काम भी करता है, किन्तु उसकी अन्तर की भावना जेल में रहने की नहीं है । वह चाहता यही है कि कब मैं इस कारागार से बाहर निकलूँ ? कभी-कभी कैदियों को मीठा भोजन भी मिल जाता है और कई लोगो को तो घर की अपेक्षा भी जेल में ज्यादा आराम रहता है, फिर भी भावना तो उनकी भी जेल से निकलने की ही होती है । जेल का आराम भी दुःखदायी जान पड़ता है ।

इस प्रकार संसार-चक्र से छूटने की निरन्तर भावना का बना रहना ही सवेग है । जिसके हृदय में सवेग है, वह सांसारिक पदार्थों में आसक्त नहीं हो सकता । वह मानो कहता है कि मैं संसार में फँसा हूँ, इस कारण संसार भोगता हूँ, मगर मेरी इच्छा संसार से निकलने की ही है और वह दिन धन्य होगा, जब मैं संसार को त्यागूँगा । इस प्रकार की भावना जिसमें है, उसी में समकित है । मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के नष्ट हुए बिना यह भावना नहीं आ सकती ।

भगवान् ने कहा है-सवेग से अनुत्तर धर्मश्रद्धा उत्पन्न होती है और धर्मश्रद्धा से शीघ्र ही सवेग उत्पन्न होता है, जीव अनन्ता-

बैसा भाग का बिहू है। इसी प्रकार प्रशम और सविग आदि को बैस कर समकित को भी आना जा सकता है। प्रशम और सविग आदि सम्यक्त्व के द्विग हैं।

१—प्रशम

कषायों की भस्मता होना प्रशम कहा जाता है। अतन्वानुबंधी कषाय का क्षय उपशम अथवा क्षयोपरशम होने पर ही सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है, और अतन्वानुबंधी कषाय ही सब कषायों में तीव्रतम है। अतएव वह नहीं रहता तो सम्यग्दृष्टि में कषायों की वह हीमता भी नहीं रहती है। शास्त्रकार कहते हैं—

साईं मिथ्यादृष्टि, अर्थात् सम्यग्दृष्टि।

यह मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि का अन्तर है। मिथ्यादृष्टि कपट से मरा पड़ा है और इस बात पर गर्व करता है कि मैं पाँच स बाँध हूँ तो कोई बात से भी नहीं कोण सकता। अर्थात् मिथ्यादृष्टि कपट करके गर्व करता है। जिसके अन्तरंग में ऐसा कपट मरा है, समझना चाहिए कि उससे समकित दूर है। कोरा बोग करने से कोई सम्यग्दृष्टि नहीं बन सकता।

पानी जब अपनी प्रकृति में रहता है, सब शक्तिशाली और मीठापन उसका गुण होता है। उसमें शक्कर या नमक मिला देने पर वह अपनी प्रकृति में नहीं रहेगा। इसी प्रकार चाहे मैला कपट किया जाय या उजला कपट किया जाय 'यामी पाँदे' लोगों को माखूम होने वाला कपट करे अथवा न माखूम होने वाला, है वह कपट ही और वह समकित का विरोधी है। शुद्ध समकित तो अपनी प्रकृति में, निष्कपट रहने में ही है।

नुबन्धी क्रोध, मान माया और लोभ का खय करता है, नवीन कर्म नहीं बाँधता और तत्कारणक मिथ्यात्व की विद्युत्ति करके सम्यक्दर्शन का आरापक बन आता है। दूरानविद्युत्ति से कोई कोई जीव उल्टे भव से चिद हो जाता है। कोई उस विद्युत्तता से सीसरे भव को वस्त्रापन नहीं करता—पर भविष्युत्ति की वृद्धि होने पर सीसरे भव में सिद्धि मिलती ही है।

संवेग शब्द के सम् + वेग इस प्रकार हो माग होते हैं। व्युत्पत्ति के सिद्धान्त से सम्यक् प्रकार का वेग 'संवेग' कहा जाता है। हाथी, घोड़ा, मनुष्य मोटर बगैरह सभी में वेग होता है मगर वेग-वेग में अन्तर है। कोई वेग गर्व में छे आकर गिरान बाँधा होता है और कोई अमीष्ट स्थान पर पहुँचाने बाँधा। जो वेग आत्मा को कल्याण के मार्ग पर ले जाता है वही वेग यहाँ अपेक्षित है। मग य व हो कल्याण की बात ही कहते हैं। मगवान् सबको सम्बोधन करके कहते हैं—हे अगस्तु के जीवो ! तुम लोग दुःख चाहते हो या सुख की अभिलाषा करते हो ? इस प्रश्न के उत्तर में यह ज्ञान रहेगा कि इस दुःख में पड़ना चाहते हैं ? सभी जीव सुख के अभिलाषी हैं। तब मगवान् कहते हैं—अगर तुम सुख चाहते हो तो आगे बढ़ो पीछे मत हटो। सुख चाहते हो तो पीछे क्यों हटते हो ? संवेग बढ़ाए जाओ और आगे बढ़ते जाओ।

इस समय मुम्हारी बुद्धि का, मन का तथा इन्द्रियों का वेग किस ओर बह रहा है ? अगर वह वेग मुम्हें दुःख की ओर पसींटे लिए जाता हो तो इसे रोक दो और आत्म-सुख की ओर मोड़ दो। अभीमुम्मी वेग को रोक कर उसे ऊप्यमुखी बनाओ। यदि वेग सम्यक् प्रकार बढ़ाया जाय तो ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। संवेग की सहायता बिना आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता।

इसलिए सर्वप्रथम तो यह निश्चय कर लो कि तुम्हें सुखी बनना है या दुखी ? अगर सुखी बनना है तो क्या दुःख के मार्ग पर चलना उचित है ? मान लीजिये एक आदमी दूसरे गांव जाने के लिए रवाना हुआ । रास्ते में उसे दूसरा आदमी मिला । उसने पूछा-भाई, तुम कहाँ जाते हो ? देखो, इस मार्ग में बाध का भय है, इसलिये इधर से मत जाओ । ऐसा कहने वाला मनुष्य अगर विश्वसनीय होगा और जाने वाला अगर दुःख में नहीं पड़ना चाहता होगा तो वह निषिद्ध मार्ग में आगे बढ़ेगा ? नहीं । ऐसा होने पर भी अगर कोई उस मार्ग पर चलता है तो उसके विषय में यही कहा जायगा कि वह दुःख का अभिलाषी है-सुख का अभिलाषी नहीं है ।

संवेग निर्भय बनने का पहला मार्ग है । अगर अपना वेग ठीक (सम्यक्) रक्खा जाय तो भय होने का कोई कारण नहीं है । संवेग में भय का कोई स्थान नहीं है । संवेग में निर्भयता है और जो संवेग धारण करता है वह निर्भय बन जाता है ।

संवेग किसे कहते हैं, यह पहले बतलाया जा चुका है । उसका सार इतना ही है कि मोक्ष की अभिलाषा और मोक्ष के लिए किया जाने वाला प्रयत्न ही संवेग है । मोक्ष की इच्छा रखने वाला कर्म-बधन को ढीला करने की भी इच्छा रखता है । कारागार को जो बंधन मानता है वही उससे छुटकारा पाने की भी इच्छा करता है । कारागार को बधन ही न मानने वाला उससे छूटने की भी क्यों इच्छा करेगा ? बल्कि वह तो उस बंधन को और मजबूत करना चाहेगा । ऐसा मनुष्य कारागार के बधन से मुक्त भी नहीं हो सकता । इसी प्रकार इस ससार को जो बधन रूप मानता है 'हस्त अशीरे कमदे हवा' अर्थात् मैं इस लालचरूप दुनिया की जेल में हूँ ऐसा

मानता है, उसी को मोक्ष की इच्छा हो सकती है। संसार को बंधन ही न समझने वाला मोक्ष की इच्छा ही क्या करेगा ?

मोक्ष की अभिलाषामें सभी तत्त्वों का समावेश हो जाता है। यद्यपि सब तत्त्वों पर अलग-अलग पर्चा की गई है किन्तु सब का सार 'मोक्ष की अभिलाषा होना' इतना ही है। मोक्ष की अभिलाषा उसी के अन्तःकरण में जायेगी जिसे संसार कड़वा लगेगा और जो संसार को बंधन समझेगा।

संवेग से क्या फल मिलता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—संवेग से अनुत्तर धर्म पर भ्रमा उत्पन्न होती है।

धर्मभ्रमा मोक्षप्राप्ति का एक साधन है और यह साधन सभी प्राप्त होता है जब मोक्ष की आकांक्षा उत्पन्न होती है। जिसके हृदय में संवेग के साथ धर्मभ्रमा होती है वह कदापि धर्म से विचलित नहीं हो सकता चाहे कोई कितना ही कष्ट क्यों न पहुँचाए। ऐसे छह धर्मियों के बहाहरण शास्त्र के पानों में उपलब्ध होते हैं।

संवेग से क्या फल मिलता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने यह भी कहा है कि संवेग से धर्मभ्रमा और धर्मभ्रमा से संवेग उत्पन्न होता है। इस प्रकार संवेग और धर्मभ्रमा दोनों एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं। दोनों में अभिनाभाव सर्व्व है।

जिस पुरुष को दुःखों से मुक्त होने की इच्छा होगी वह धर्मभ्रमा द्वारा संवेग बढ़ाएगा और संवेग द्वारा धर्मभ्रमा प्राप्त करेगा। ऐसा क्रिये बिना वह रह नहीं सकता। जिसे कष्टों की भूल लगी होगी वह भूल की पीड़ा मिटाने का प्रत्येक संभव उपाय करेगा। उस उपाय करना किसने सिखाया ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना

होगा कि भूख के दुःख ने ही यह सिखलाया है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कपड़े किसलिए पहने जाते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जायगा कि सर्दी-गर्मी से बचने के लिए और लज्जा-निवारण के लिए ही दस्त्र पहने जाते हैं। घर भी सर्दी-गर्मी से बचने के लिए बनाया जाता है। यह बात दूसरी है कि उसमें फैशन को स्थान दिया जाता है, मगर उसके बनाने का मूल उद्देश्य तो यही है। इसी प्रकार जिसे सभार दुःखमय प्रतीत होगा वह सवेग को धारण करेगा ही और इस तरह अपनी धर्मश्रद्धा को मूर्त्त रूप दिये बिना नहीं रहेगा। जहाँ सवेग है वहाँ मोक्ष की अभिलाषा और धर्मश्रद्धा भी अवश्य होती है। इस प्रकार जहाँ सवेग है वहाँ धर्मश्रद्धा है और जहाँ धर्मश्रद्धा है वहाँ सवेग है। धर्मश्रद्धा जन्म, जरा मरण आदि दुःखों से मुक्त होने का कारण है और सवेग भी इन दुःखों से मुक्त कर मोक्षप्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही होता है। इस प्रकार धर्मश्रद्धा और सवेग एक दूसरे के आधारभूत हैं—दोनों में अविनाभाव सबध है।

धर्मश्रद्धा भी दो प्रकार की होती है। एक धर्मश्रद्धा ससार के लिए होती है और दूसरी सवेग के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आपको धार्मिक कहलाने के लिए और अपने दोषों पर पर्दा डालने के लिए धर्मक्रिया करने का ढोंग करते हैं। किन्तु भगवान् के कथनानुसार ऐसी धर्मक्रिया सवेग के लिए नहीं है। इस प्रकार की कुत्सित कामना से अगर कोई साधु हो जाय तो भी उससे कुछ लाभ नहीं होता।

३—निर्वेद

आरंभ और परिग्रह से निवृत्त होने की इच्छा होना और सांसारिक भोग-विलासों के प्रति-आन्तरिक अनासक्ति का भाव

विद्यमान रहना निर्बेद कहलाता है। सम्पत्त्व की प्राप्ति होने पर दृष्टि मिर्मल हो जाती है और अनन्तानुर्बन्धी कषाय के नष्ट हो जाने से गहरी आसक्ति भी नहीं रह जाती है। ऐसी स्थिति में निर्बेद का भाव स्वतः अङ्कुरित हो जाता है।

निर्बेद जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु है। बिना निर्बेद के किसी का भी काम नहीं चल सकता। जवाहरलाल— आप भोजन करने बैठे हैं। इतने में आपके किसी विरवासपात्र मित्र ने आकर कहा— 'इस भोजनमें विष है।' ऐसी स्थिति में आप वह भोजन नहीं करेंगे। इसी प्रकार विषय-भोगों के स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाने पर सभी को निर्बेद उत्पन्न होता है। मगर जिस निर्बेद के साथ संबिग होता है, उस निर्बेद की शक्ति तो गवय की होती है। ज्ञानी जनों में संबिग के साथ ही निर्बेद होता है। जैसे आप विषमय भोजन का स्वाग कर देते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष संसार के विषयसुख को विष मानते हैं और इसी कारण उन्हें सांसारिक सुखों पर निर्बेद उत्पन्न हो जाता है।

सच्चा निर्बेद का वैराग्य सभी समझना चाहिए जब विषयों के प्रति विरक्ति हो जाय और अन्तःकरण में तनिक भी विषयों की लासता न रहे। इस प्रकार निर्बेद का तात्कालिक फल कामभोगों से मन का निवृत्त होना है।

किसी भी प्राणी को कष्ट देना आरंभ है और पर-पराय के प्रति ममता होना परिग्रह है। आरम्भ और परिग्रह से सभी सुक्ति मिल सकती है जब विषयभोगों से मन निवृत्त हो जाय। आरंभ परिग्रह का त्यागी ज्ञान, दूरत और पारित्र रूप मोक्षमाग को स्वीकार करके भवभ्रमण से बच जाता है। इस प्रकार निर्बेद का

परम्पराफल मोक्ष है और तात्कालिक फल विषयभोग से निवृत्त होना है।

शास्त्र कहता है कि आरम्भ-परिग्रह ही समस्त पापों का कारण है। अतएव आरम्भ-परिग्रह से बचने का प्रयत्न करो, उलटे उसमें फँसने की चेष्टा मत करो। अगर सांसारिक पदार्थों को ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो उनमें फँसने की अभिलाषा ही न होगी। ससार के पदार्थ कामी पुरुषों के चित्त में कामना उत्पन्न करते हैं और ज्ञानी पुरुषों के मन में ज्ञान पैदा करते हैं। सम्यग्दृष्टि जीव भले ही आरम्भ परिग्रह का तत्काल त्याग न कर सके, किन्तु वह उन्हें उपादेय नहीं समझेगा। और जो उपादेय नहीं समझता, उसीको सम्यग्दृष्टि समझना चाहिए।

४—अनुकम्पा

अनुकम्पा सम्यक्त्व का चौथा लक्षण है। अपनी ओर से किसी भी प्राणी को भय या कष्ट न पहुँचाना और दूसरे से भय या कष्ट पाते हुए जीव को उससे मुक्त करने का प्रयत्न करना अनुकम्पा है। अनुकम्पा धर्म की पहली सीढ़ी है, यह प्रायः सर्वमान्य धर्म है। अनुकम्पा के बिना धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जो सम्यग्दृष्टि प्राप्त कर लेता है, उसके अन्त कारण में अनुकम्पा की पुनीत भावना जागृत न हो, यह असम्भव है। यही कारण है कि अनुकम्पा को सम्यक्त्व का लक्षण बतलाया गया है।

यों तो अनुकम्पा का गुण हीनाधिक परिमाण में प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहता है, किन्तु स्वार्थ के कारण हृदय में चंचलता आने पर अनुकम्पा अदृश्य हो जाती है। गाय किसी को,

यहाँ तक कि कसाई को भी लम्हा बूझ नहीं देती । फिर भी कसाई के हृदय में स्वार्थ या विषयवासना के कारण चंचलता उत्पन्न होती है तो वह निमग्नता पूर्ण गाय की हत्या करता है । विषयवासना से हृदय में चंचलता उत्पन्न होती है और चंचलता के कारण अनुकम्पा का भाव कम हो जाता है ।

अब संवग की जागृति से संसार के प्रति विरक्ति जाग उठती है और निरुदभाव से विषयवासनाओं के प्रति आसक्ति मट्ट हो जाती है, तब चित्त की चंचलता इट जाती है और अनुकम्पा की अमूल्य भावना से हृदय पवित्र हो जाता है ।

अनुकम्पा से जिसका हृदय पवित्र बन गया होगा, वह ऐसे बल क्वापि न पहनगा जिसकी वहीस्त संसार में पकारी बड़े । वह ऐसा मोहन क्वापि न करेगा जिसके कारण दूसरों को भूल के मारे सकप-सकप कर मरना पड़े । उससे प्रत्येक व्यवहार में गीमों की मलाइ का बिचार होगा । उसके हृदय में दुखियों के प्रति संवर्ना जागृत होगी । वह उनके दुख के लिए प्रयत्नशील होगा उनकी सहायता करेगा । वह दूसरों के दुख को अपना ही दुख समझेगा । दूसरे की विपत्ति को अपनी ही विपत्ति मानेगा ।

कुछ लोगों ने अनुकम्पा के सावध और निरर्बन्ध भेद करके, दुखियों का दुख दूर करने में एकान्त पाप की कल्पना करली है, किन्तु वह माम्मता मीनागमों से विरुद्ध है । अनुकम्पा हृदय की एक पावन वृत्ति है और वह किसी भी स्थिति में सावध नहीं होती । शास्त्रों में अनुकम्पा की सम्प्रत्यक्ष का लक्षण प्रतिपादन करके यह सूचित कर दिया गया है कि अनुकम्पा के अभाव में सम्प्रत्यक्ष की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती ।

५—आस्तिक्य

आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना तथा परलोक, स्वर्ग, नरक, तथा पुण्य और पाप को मानना आस्तिक्य कहलाता है। आत्मा यद्यपि स्वभाव से (द्रव्य से) अजर-अमर है, तथापि वह पुण्य और पाप का उपार्जन करके स्वर्ग और नरक आदि विविध पर्यायों को भोगता है। इस प्रकार द्रव्य से नित्य होने पर भी पर्याय से वह एक भव को त्याग कर दूसरे भव को ग्रहण करता है। यह भवान्तर पुण्य और पाप का अस्तित्व स्वीकार किये बिना नहीं बन सकता, अतएव पुण्य-पाप तत्त्व भी हैं। इस प्रकार की आस्था रखना आस्तिक्य कहलाता है।

सम्यग्दर्शन के उत्पन्न होने पर आस्तिकता का भाव अवश्य उत्पन्न हो जाता है। जिसमें आस्तिकता नहीं है, समझना चाहिए कि उसमें सम्यक्त्व भी नहीं है।

आत्मा का अस्तित्व क्यों अंगीकार करना चाहिए ? और उसका अस्तित्व सिद्ध करने वाले प्रमाण क्या हैं ? यह एक लम्बी चर्चा है। वह चर्चा यहां प्रासंगिक हो सकती है, परन्तु इतने विस्तार में जाने का अवकाश नहीं है। यहा इतना ही कह देना पर्याप्त है कि आत्मा के विषय में प्रथम तो स्वानुभव ही प्रमाण है। फिर सर्वज्ञ देव का कथन भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करता है। अनुमान प्रमाण से और तर्क से भी आत्मा की सत्ता सिद्ध की जा सकती है। अगर आत्मा का अस्तित्व न होता तो उसका विधान और निषेध करता ही कौन ? आखिर आत्मा का निषेध करने वाला भी तो आत्मा ही है।

इस प्रकार आत्मा और परलोक आदि पर भ्रमा रहता भी सम्बन्ध का लक्षण है। इन्हीं पाँच लक्षणों से सम्बन्ध की पहचान होती है।

यहाँ यह बात बिस्मरण न कर देना चाहिए कि सम्बन्ध देने या लेने की वस्तु नहीं है वह तो आत्मा की विद्युति से उत्पन्न होने वाला गुण है। सम्बन्ध देना तो व्यवहार मात्र है। बीतराग की बाय्डी पर अहिंग भ्रमा रहने और वरानमोह तथा अनन्तानुबन्धी कष्ट को नष्ट करने पर ही सम्बन्ध प्राप्त हो सकता है।

सम्यक्त्व के अतिचार

प्राप्त हुए सम्यक्त्व को निर्मल रूप से कायम रखने के लिए पाँच अतिचारों से बचना चाहिए। वे पाँच अतिचार इस प्रकार हैं—(१) शंका (२) कांक्षा (३) विचिकित्सा (४) परपाखण्ड प्रशंसा और (५) परपाखण्ड संस्तव।

१—शंका

शंका दो प्रकार की है—देशशंका और सर्वशंका। किसी पदार्थ विशेष के किसी धर्म के सम्बन्ध में शंका होना देशशंका है और उस पदार्थ के अस्तित्व में ही शंका होना सर्वशंका है। उदाहरणार्थ—आत्मा त्रिकाल में असंख्यात प्रदेशों वाला है। पर किसी को ऐसी शंका हो कि आत्मा का अस्तित्व तो है, पर न जाने वह असंख्यात प्रदेशी है या नहीं? आत्मा सर्वव्यापी है, परमाणु-पात्र है अथवा अपने प्राप्त शरीर के बराबर है? इस प्रकार की शंकाएँ देश शंकाएँ हैं। और क्या पता है कि-आत्मा का अस्तित्व है या नहीं? इस प्रकार की शंका सर्वशंका है।

आखिर उसने वह डिब्बा खे खिया। चोर बिद्या साधने में लग गया। थोड़ी ही देर में उसने बिद्या साध ली और आकाशगामिनी बिद्या की सहायता से वह चढ़ गया। रत्नों का डिब्बा किये सेठ का कढ़का पाग से बाहर निकला। लोगोंने उसे 'चोर-चोर' कह कर पकड़ लिया। उसने बहुतोरा कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। पर उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था।

इसी तरह गुरुदेव ने आध्यात्मिक विद्या लेकर कहा है कि इस बिद्या का बाप करते रहना और एक-एक तार तोड़ते जाना ॥ सब तार टूट जावे पर सिद्धि प्राप्त हो जायगी। अगर इस बिद्या का पा करके भी शंका ही शंका में रहा। सो ओं ही रह जायगा और यदि शंका न छाकर बिद्या को साध लेगा तो परम ऊर्ध्वगामी बन जायगा। जो गुठ की बी हुई बिद्या पर विरवास रखता है वह उस चोर की तरह पार हो जाता है और जो उस पर अविश्वास करता है, वह फँस जाता है। जो संशय रखता है वह संसार में मट कटा फिरता है।

संसार-भ्रमण के आवि-हेतु का नाम मिथ्यात्व है। शंका या संशय भी एक प्रकार का मिथ्यात्व ही है। मिथ्यात्व के तीन भेद हैं, आभिप्रदिक मिथ्यात्व अनाभिप्रदिक मिथ्यात्व और संशय मिथ्यात्व। मूर्खी बिल पकड़ लेना आभिप्रदिक मिथ्यात्व है। बिद न हो पर निर्याय भी न हो तो अनाभिप्रदिक मिथ्यात्व है और तत्त्व में शंका करना संशयिक मिथ्यात्व है।

गह्वर के प्रबचन की और सब बातें मान करके भी जो एक बात के विषय में भी शंकायुक्त होता है वह अपने सम्यक्त्व को दूषित करता है। जो मौन की इच्छा रखता है और अपना कल्याण

चाहता है उसे वीतराग की वाणी पर लेश मात्र भी सन्देह न रख कर पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए। उसे विचारना चाहिए:—

तमेव सच्च एीसंकं, ज जिणेहिं पवेइय ।

जिनेन्द्र भगवान् ने जो कहा है, वही सत्य है और वही असदिग्ध है। प्रश्न होता है कि जो बात हमारी समझ में नहीं आई है, उसे सर्वज्ञ-वचन पर श्रद्धा रख कर मानने के लिए कहना एक प्रकार की जबरदस्ती है। इसके उत्तर में हम युक्ति पूर्वक सिद्ध करेंगे कि सर्वज्ञ के वचन सन्देह रहित हैं।

जो वीतराग और सर्वज्ञ है, उसके वचन सत्य ही होते हैं। जिनमें रच मात्र भी कषाय और अज्ञान शेष नहीं रहा है, वह कदापि असत्य भाषण नहीं कर सकते। अतएव जिन अनुभव में आने वाले पदार्थों को सर्वज्ञ के वचन के आधार पर मानते हो, अनुभव से पर पदार्थों को भी उन्हीं सर्वज्ञ के वचन के आधार पर मानो। उनके विषय में सन्देह मत रखो। आप किसी आदमी पर विश्वास रखते हैं और उसे सत्यभाषी मानते हैं। उसकी पच्चीस बातों में से बीस बातें आपको जँच गई, परन्तु पाँच बातें नहीं जँचती हैं। परन्तु जब आप उसे सत्यभाषी समझते हैं तो उन बीस बातों की सच्चाई के आधार पर न जँचने वाली पाँच बातों को भी सत्य ही मानना चाहिए। यदि आप न जँचने वाली पाँच बातों को सत्य नहीं मानते हैं, तो फिर आपकी दृष्टि में वह पुरुष सत्यभाषी नहीं ठहरता। इसी प्रकार वीतराग की कही हुई और बातें तो आपको जँचती हैं, परन्तु कोई बात नहीं जँचती तो भी उस न जँचने वाली बात के विषय में सन्देह न रखकर, जिस आधार पर और बातों को ठीक मानते हो, उसी आधार पर उस ठीक न जँचने वाली बात को भी ठीक मान

आत्मा है या नहीं है ? यह शंका इन्द्रभूतिजी को भी थी । भगवान् ने उनके बिना कहे ही उनकी शंका प्रकट कर दी । इन्द्रभूति आश्चर्य में पड़ गये । यह विचारने लगे—मैंने अनेकों वादियाँ को जीता है । नास्तिक को आस्तिकवाद से और आस्तिक को नास्तिकवाद से जीता है । लेकिन मेरे मन की बात इस तरह कोई नहीं जान सका ।

भगवान् ने इन्द्रभूति से कहा—आत्मा के विषय में और सब बातें छोड़कर तुम केवल इसी बात पर विचार करो कि आत्मा न होती तो आत्मा के विषय में शंका ही कौन करता ? आत्मा है, सभी तो उसे अपने विषय में शंका होती है । फिर शंका समाधान का यह जेब ही न होता ।

इन्द्रभूतिजी दुरामही नहीं थे । इसलिये भगवान् की बात मान कर उन्होंने अपनी शंका दूर कर दी ।

तो इस प्रकार की शंका सर्व शंका है और यह सम्बन्ध को नहीं होने देती या उसे नष्ट कर देती है ।

शंका को त्याग कर विश्वास करने और शंका रख कर अविश्वास करने से क्या लाभ-हानि है यह बताने के लिये एक छद्मान्त लीजिए—

एक सेठ ने सिद्ध की सेवा की । सिद्ध ने प्रथम होकर सेठ को एक बिद्या बताकर कहा—शरद पूर्णिमा की रात्रि में, एक मास के नीचे मट्टी जोड़ कर उस पर लेज का कड़ाहा रखना और मीचे आग जलाना । फिर भाड़ पर सूत का सीका बांध उसमें बैठ जाना

और मन्त्र का जप करते हुए एक-एक सूत तोड़ते जाना । जब सब सूत टूट जाएँगे, तब तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जायगी । और यदि शंका करेगा तो मर जायगा ।

सेठ मालदार था । उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी । अतएव उसने सिद्ध का घतलाया हुआ मन्त्र, विधि सहित लिख रक्खा । सेठ मर गया । उसके लड़के ने सब धन उड़ा दिया । एक दिन वह पिता के जमाने के कागजात देख रहा था । उसमें लिखी हुई वह विद्या उसे मिल गई । वह लड़का मन्त्र साधन की सामग्री लेकर एक बाग में गया । वहाँ उसने वृक्ष के नीचे तेल का कढ़ाह भी चढ़ा दिया । वह सूत का सींका बाध कर झाड़ पर चढ़ा भी, परन्तु सींके में बैठने के समय उसे डर मालूम हुआ । उसे शंका हुई—कहीं मेरे बैठने पर सींका टूट गया तो बेमौत मारा जाऊँगा । इस भय के कारण वह कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी उतरता था ।

उसी नगर में एक चोर ने चोरी की । लोग जाग गये और चोर के पीछे दौड़े । भागता हुआ चोर उसी बाग में घुस गया । दौड़ने वालों ने बाग को चारों ओर से घेर लिया ।

सेठ के लड़के को बार-बार पेड़ पर चढ़ते-उतरते देख चोर ने ऐसा करने का कारण पूछा । लड़के ने उसे सब बात बतला दी । चोर ने सोचा-बाप अपने बेटे को खोटी शिक्षा कभी नहीं दे सकता । फिर उस लड़के को चोरी करके लाया हुआ रत्न का डिब्बा देकर कहा—यह विद्या मुझे साधने दो ।

सेठ के लड़के ने सोचा-अपने लिए तो रत्नों का डिब्बा ही काफी है । इस खतरनाक विद्या को सीखने के भ्रमेले में कौन पड़े

आत्मा है या नहीं है ? यह शंका इन्द्रभूतिजी की भी थी । भगवान् ने उनके बिना कहे ही उनकी शंका प्रकट कर दी । इन्द्रभूति आश्चर्य में पड़ गये । यह विचारने लगे मैंने अपनेको कान्ति को जीता है । नास्तिक को आस्तिकवाद से और आस्तिक को नास्तिकवाद से जीता है । लेकिन मेरे मन की बात इस तरह को नहीं जान सका ।

भगवान् ने इन्द्रभूति से कहा-आत्मा के विषय में और सब बातें छोड़कर तुम केवल इसी बात पर विचार करो कि आत्मा न होती तो आत्मा के विषय में शंका ही कौन करता ? आत्मा है, तभी तो उसे अपने विषय में शंका होती है । फिर शंका समाधान का यह ज्ञान ही न होता ।

इन्द्रभूतिजी दुरामही नहीं थे । इसलिए भगवान् की बात मान कर उन्होंने अपनी शंका दूर कर ली ।

तो इस प्रकार की शंका सर्व शंका है और यह सम्बन्ध को नहीं होने देती या उस लड़ कर देती है ।

शंका को त्याग कर विश्वास करने और शंका रख कर अविश्वास करने से क्या लाभ-हानि है यह बताने के लिए एक उदाहरण लीजिए—

एक सठ ने सिद्ध की सेवा की । सिद्ध ने प्रसन्न होकर सेठ को एक बिद्या बताकर कहा—शराब पुरखिमा की रात्रि में, एक म्हाड़ के नीचे मट्टी खोद कर उस पर तेज का कड़ाहा रखना और नीचे आग अजाना । फिर म्हाड़ पर सूत का सीका बाँध 'सस' बैठ जाना

चाहता है उसे बीतराग की घाणी पर लेश मात्र भी सन्देह न रख कर पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए। उसे विचारना चाहिए:—

तमेव सच्चं एीसंकं, ज जिणेहि पवेइय ।

जिनेन्द्र भगवान् ने जो कहा है, वही सत्य है और वही असदिग्ध है। प्रश्न होता है कि जो बात हमारी समझ में नहीं आई है, उसे सर्वज्ञ-वचन पर श्रद्धा रख कर मानने के लिए कहना एक प्रकार की जबरदस्ती है। इसके उत्तर में हम युक्ति पूर्वक सिद्ध करेंगे कि सर्वज्ञ के वचन सन्देह रहित हैं।

जो बीतराग और सर्वज्ञ है, उसके वचन सत्य ही होते हैं। जिनमें रच मात्र भी कषाय और अज्ञान शेष नहीं रहा है, वह कदापि असत्य भाषण नहीं कर सकते। अतएव जिन अनुभव में आने वाले पदार्थों को सर्वज्ञ के वचन के आधार पर मानते हो, अनुभव से पर पदार्थों को भी उन्हीं सर्वज्ञ के वचन के आधार पर मानो। उनके विषय में सन्देह मत रखो। आप किसी आदमी पर विश्वास रखते हैं और उसे सत्यभाषी मानते हैं। उसकी पच्चीस बातों में से बीस बातें आपको जँच गई, परन्तु पाँच बातें नहीं जँचती हैं। परन्तु जब आप उसे सत्यभाषी समझते हैं तो उन बीस बातों को सचाई के आधार पर न जँचने वाली पाँच बातों को भी सत्य ही मानना चाहिए। यदि आप न जँचने वाली पाँच बातों को सत्य नहीं मानते हैं, तो फिर आपकी दृष्टि में वह पुरुष सत्यभाषी नहीं ठहरता। इसी प्रकार बीतराग की कही हुई और बातें तो आपको जँचती हैं, परन्तु कोई बात नहीं जँचती तो भी उस न जँचने वाली बात के विषय में सन्देह न रखकर, जिस आधार पर और बातों को ठीक मानते हो, उसी आधार पर उस ठीक न जँचने वाली बात को भी ठीक मान

आखिर उसने वह डिब्बा ले लिया। चोर विद्या साधने में लग गया। थोड़ी ही देर में उसने विद्या साध ली और आकाशगामिनी विद्या की सहायता से वह उड़ गया। रत्नों का डिब्बा किये सेठ का लड़का बाग से बाहर निकला। लोगों ने उसे 'चोर-चोर' कह कर पकड़ लिया। उसने बहुतोरा कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। पर उसधी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था।

इसी तरह गुरुदेव ने आध्यात्मिक विद्या लेकर कहा है कि इस विद्या का आप करते रहना और एक-एक तार ठाढ़ते जाना ॥ सब तार टूट जाने पर सिद्धि प्राप्त हो आयेगी। अगर इस विद्या को पा करके भी शंका ही शंका में रहा तो वो ही रह जायेगा, और यदि शंका न साकर विद्या को साध लेगा तो परम ऊर्ध्वगामी बन जायेगा। जो गुरु की ही हुई विद्या पर विरवास रखता है वह उस चोर की तरह पार हो जाता है और जो उस पर अविरवास करता है, वह फँस जाता है। जो संशय रखता है वह संसार में मग्न होता फिरता है।

संसार-भ्रमण के आदि हेतु का मोक्ष मिष्टात्त्व है। शंका या संशय भी एक प्रकार का मिष्टात्त्व ही है। मिष्टात्त्व के तीन भेद हैं, आभिप्रक्षिक मिष्टात्त्व अनाभिप्रक्षिक मिष्टात्त्व और संशय-मिष्टात्त्व। मूर्खी जिस पकड़ सेना आभिप्रक्षिक मिष्टात्त्व है, जिस न हो पर निर्यय भी न हो तो अनाभिप्रक्षिक मिष्टात्त्व है और तत्त्व में शंका करनेवा संशयिक मिष्टात्त्व है।

अहम्स के प्रवचन की और सब बातें मान करके भी जो एक बात के विषय में भी शंकायुक्त होता है, वह अपने सम्बन्ध को बुझित करता है। जो मोक्ष की इच्छा रखता है और अपना ऊर्ध्वग

चाहता है उसे वीतराग की वाणी पर लेश मात्र भी सन्देह न रख कर पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए। उसे विचारना चाहिए:—

तमेव सच्चं एणिसंकं, ज जिरोहिं पवेइय ।

जिनेन्द्र भगवान् ने जो कहा है, वही सत्य है और वही असंदिग्ध है। प्रश्न होता है कि जो बात हमारी समझ में नहीं आई है, उसे सर्वज्ञ-वचन पर श्रद्धा रख कर मानने के लिए कहना एक प्रकार की जर्बदस्ती है। इसके उत्तर में हम युक्ति पूर्वक सिद्ध करेंगे कि सर्वज्ञ के वचन सन्देह रहित हैं।

जो वीतराग और सर्वज्ञ है, उसके वचन सत्य ही होते हैं। जिनमें रच मात्र भी कषाय और अज्ञान शेष नहीं रहा है, वह कदापि असत्य भाषण नहीं कर सकते। अतएव जिन अनुभव में आने वाले पदार्थों को सर्वज्ञ के वचन के आधार पर मानते हो, अनुभव से पर पदार्थों को भी उन्हीं सर्वज्ञ के वचन के आधार पर मानो। उनके विषय में सन्देह मत रखो। आप किसी आदमी पर विश्वास रखते हैं और उसे सत्यभाषी मानते हैं। उसकी पच्चीस बातों में से बीस बातें आपको जँच गईं, परन्तु पाँच बातें नहीं जँचती हैं। परन्तु जब आप उसे सत्यभाषी समझते हैं तो उन बीस बातों की मन्त्राह के आधार पर न जँचने वाली पाँच बातों को भी सत्य ही मानना चाहिए। यदि आप न जँचने वाली पाँच बातों को सत्य नहीं मानते हैं, तो फिर आपकी दृष्टि में वह पुरुष सत्यभाषी नहीं ठहरता। दूसरे प्रकार वीतराग की कही हुई और बातें तो आपको जँचती हैं, परन्तु कोई बात नहीं जँचती तो भी उस न जँचने वाली बात के विषय में सन्देह न रखकर, जिस आधार पर और बातों को ठीक मानते हैं, उसी आधार पर उस ठीक न जँचने वाली बात को भी ठीक मान

सेना उचित है। समझना चाहिए कि-हे आत्मन् ! तू यह न समझ कि सब बातों का निर्याय मैं ही करूँ। मतिदीर्घत्व या दयोपशम की हीनता के कारण तू ऐसा करने का अधिकारी नहीं है। तेरे मतिज्ञान भावि पर आवरण है, अतएव तू सब बातों और सब पदार्थों का निर्याय नहीं कर सकता। तू कुछ बातों का प्रत्यक्ष से निर्याय कर सकता है कुछ के लिए अनुमान प्रमाण का आश्रय लेना पड़ेगा और कुछ के लिए आगम प्रमाण को ही मानना होगा। जैसे आगामी काल के विषय में तू प्रत्यक्ष से कुछ भी नहीं जानता, किन्तु अनुमान से तो आगामी काल को मानता ही है। घोषा-के पीछे कुछ है, यह बात तू अनुमान से ही मानता है। तू अज्ञान है, अभी तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस कारण तू सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, फिर भी अनुमान से मानता है। इसी प्रकार सर्वज्ञ की कही हुई सब बातों को तू साक्षात् नहीं देख सकता, फिर भी उन्हें सर्वज्ञोक्त होने के कारण ही मान ले।

संराग किस प्रकार मिट सकता है, यह बताने के लिए एक दृष्टान्त दिया गया है। वह इस प्रकार है—

✓ दो विद्यार्थी यह कर घर आये। माता ने उनके लिए पेय पदार्थ तैयार किया। उनमें से एक न बिचार किया—अथपि यह माता है, फिर भी क्या मादस, इसने इसमें विष मिखा दिया हो ! कई मातर्प्रे अपने बच्चों को जहर देकर मार भी तो डालती हैं ! इस प्रकार संराग रख कर भी अपने वह पेय पी लिया और संराग के कारण ही वह मर गया।

दूसरे ने घोषा-मों कभी जहर नहीं ले सकती। वह तो अपने बच्चे को असूत ही देती है। इस प्रकार असूत की भावना रख कर पिपा तो उसके लिए वह असूत रूप ही परिणत हुआ। —

इस प्रकार भावना के कारण ही पहला विद्यार्थी मर गया। विष न होने पर भी विष की शका मात्र से उस पदार्थ ने विष का काम किया।

इतिहास में प्रसिद्ध है कि कृष्णाकुमारी को पहले दूध की तरह का विषप्याला दिया गया था। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वह दूध समझ कर उसे पी गई तो विष होते हुए भी उस पर विष का असर नहीं हुआ। दूसरी बार भी उसके मन में संदेह नहीं था, अतएव दूसरे विष-प्याले का भी उस पर कुछ प्रभाव न पड़ा। किन्तु तीसरा प्याला उसने विष समझ कर ही पिया, इससे वह मर गई। इस प्रकार संशय न होने पर जहर ने भी अमृत का काम किया और विद्यार्थी ने अमृत में भी जहर का सदेह किया तो वह मर गया।

अमेरिका के अन्वेषक डाक्टरों ने एक मृत्युदण्ड प्राप्त कैदी मोंगा। उन डाक्टरों ने उस कैदी को मेज पर सुला दिया। फिर उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी। इसके बाद उन्होंने गर्दन पर जरा-सा औजार लगा दिया और जहाँ औजार लगाया था, उसी जगह से, नल के द्वारा पानी गिराया। यद्यपि वे पानी बहा रहे थे, पर कहते थे—बहुत खून गिर रहा है। अब यह नहीं बचेगा, बस मरने ही वाला है। इस प्रकार डाक्टरों की बात सुनकर और पानी को खून समझ कर वह कैदी मर गया। कैदी के शरीर में से रक्त की एक भी बूंद नहीं निकली थी, लेकिन डाक्टरों के कथन पर वह विश्वास कर रहा था, इस कारण मर गया।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार फल प्राप्त होता है। अगर आप वीतराग के वचन पर

प्रगाढ़ भ्रष्टा रक्त्योगे तो सुफल ही प्राप्त होगा ।

अठारह दोषों को पूर्ण रूप से जीत सने वाला परमात्मा अरिहन्त या बीतराग कहलाता है । अठारह दोष इस प्रकार हैं :—

(१) मिथ्यात्व (२) अज्ञान (३) क्रोध (४) मांम (५) माया (६) लोभ (७) रति—विषयों के प्रति अमुराग (८) अरति—धर्म के प्रति अठपि (९) निद्रा (१०) शोक (११) अमत्स्य (१२) चौर्य (१३) मात्सर्य (१४) भय (१५) ईर्ष्या (१६) प्रेम (१७) लोका और (१८) हास्य ।

इन दोषों के स्वरूप पर विचार करन से स्पष्ट प्रतीत होगा कि इनमें से अधिकतर मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं । अज्ञान ज्ञानावरण कर्म के और निद्रा वर्तनावरण कर्म के उदय का फल है । अतएव जिसने चारों पापि कर्मों का सर्वथा त्याग कर दिया है, उसमें कोई भी दोष नहीं हो सकता और बीनागम के अनुसार अरिहन्त पद का अधिकारी बही है जिसने पापि कर्मों का त्याग कर दिया हो । इस प्रकार अरिहन्त या बीतराग वेद पूर्ण रूप से निर्दोष होने का कारण प्रचार्य ब्रह्मा हैं और उनके शिष्यों पर शंका करने का कोई कारण नहीं ।

अठारह दोषों से रहित बीतराग के बचन पर शंका तो होनी ही नहीं चाहिए । आत्मा जब तक किसी वस्तु में निःसम्बेद नहीं बनता, तब तक उस वस्तु को अपना भी नहीं सकता । जवाहरराज के लिए पति और पत्नी को ही, जो, किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ विवाह हो चुका है । अगर पत्नी सोचती रहती है—मैं जाने पति मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा ? इस प्रकार वह पति पर शंका करती हुई यही सोच करे कि यदि मेरे साथ ऐसा—वैसा व्यवहार हुआ तो मैं इसे सजाक दे दूंगी और दूसरा पति बनाऊंगी ।

और पति भी अपनी पत्नी के प्रति सशक बना रहे। वह सोचे-कहाँ यह भोजन में विष मिला कर मुझे न दे दे। तो इस प्रकार का शंकाभय दाम्पत्यजीवन कितने दिन निभेगा ? वह ज्यादा दिन निभने वाला नहीं, और जितने दिन निभेगा भी, वह सुख-शान्तिमय नहीं रह सकेगा। सन्देह का आविर्भाव होने के कारण अमेरिका में ६५ प्रतिशत विवाह सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाते हैं। एक तरफ विवाह हुआ और दूसरी तरफ तलाक हुआ। भला यह भी कोई विवाह है। मतलब यह है कि जब तक पारस्परिक विश्वास न होगा, किसी भी दशा में, जीवन में, शान्ति नहीं मिल सकती। इसी से कहा है—

संशयात्मा विनश्यति ।

अर्थात्—सदा सन्देह में डूबा रहने वाला नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जब व्यवहार में भी सन्देह रहने से काम नहीं चलता, तब धर्म में जिस वस्तु को अच्छी समझते हैं, उस पर शका रखने से काम कैसे चलेगा ? सन्देह होने पर सम्यक्त्व का टिकना सम्भव नहीं।

कहा जा सकता है—सन्देह करने से एकान्त हानि नहीं, लाभ भी होता है। नीतिकार भी कहते हैं—

न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति ।

अर्थात्—संशय पर आरुढ़ हुए बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होता। भगवान् गौतम स्वामी के लिए भी कई जगह 'जायसंसए' पाठ आया है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें संशय उत्पन्न हुआ। ऐसी स्थिति में संशय को एकान्त विनाशक भी कैसे कहा जा सकता है ?

इसका उत्तर यह है कि शंका या संशय का प्रादुर्भाव दो प्रकार से होता है—अज्ञापूर्वक भी और अभिज्ञापूर्वक भी । गौतम स्वामी को जो संशय हुआ था वह अज्ञापूर्वक था । उन्हें भगवान् के पचन की सत्यता में संशय नहीं था । उन्हें जो संशय हुआ था वह इस रूप में था कि भगवान् का पचन ऐसा है या नहीं ? अमुक विषय में भगवान् क्या कहते हैं ? इस संशेद में अभिज्ञा नहीं, अज्ञा ही गर्भित है । इस प्रकार की शंका सम्यक्त्व का नाश करने वाली नहीं है । वह अभिज्ञा से नहीं ज्ञाताना से उत्पन्न होती है । इससे सत्य के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है और काम उठाया जाता है । ऐसी ही शंका के लिए कहा गया है कि संशय के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होता ।

दूसरे प्रकार की शंका जो अभिज्ञा से उत्पन्न होती है, मनुष्य को नारा की ओर ले जाती है । सबसे कोई काम नहीं होता हानि ही होती है । क्या बर्मे और क्या व्यवहार, सभी कुछ उस शंका के कारण गड़बड़ में पड़ जाते हैं । किसी आपसी को रेलगाड़ी में बैठ कर सफर करना है, परन्तु कभी-कभी रेलगाड़ी आपस में टक्कर खाती है या फट जाती है । इस बात को लेकर वह शंका करना लगे तो कैसे सफर कर सकेगा ? वह जिस मकान में रहता है उसके गिर पड़ने का ही बिसे रात-दिन संशय बना रहेगा, वह कब शान्ति से रह सकेगा ? इसी आशय से कहा गया है—

शंकाभिः सर्वनाशस्तथापि धर्मं च मृतमे ।

प्रवृत्तिः कुत्र कर्तव्या, जीवितार्थं कर्मनुवा ।

इस मूलक पर भोजन, पानी आदि सभी वस्तुएँ शंकासम हैं । फिर मनुष्य क्यों प्रवृत्ति करे ? और कैसे जीवित रहे ?

वास्तव में सन्देहशील व्यक्ति का जीवन निभ नहीं सकता । किसी लड़की को विवाह करना है, परन्तु उसे यह सशय बना रहे कि कहीं पति मर जाय और मैं विधवा हो जाऊँ तो ? संशय की इस स्थिति में, विवाह कर लेने पर भी क्या वह सुखी रह सकेगी ? मतलब यह है कि अश्रद्धाजन्य सशय से मनुष्य-जीवन निभ नहीं सकता ।

यह ठीक है कि मनुष्य जब किसी कार्य को आरम्भ करे तो उसमें आने वाली अड़चनों पर भी विचार कर देखे और उनके विषय में सावधानी रखे, परन्तु सशय में ही न पड़ा रहे ।

श्रद्धा के बल पर ही मन्त्र आदि काम करते हैं । मैंने बचपन में दूँठी का मन्त्र सीखा था, और पेट पर हाथ फेर कर ही दूँठी ठिकाने ला देता था । थोड़े दिनों में मेरी प्रसिद्धि हो गई । लोग मुझे बुलाने लगे । काम में हर्ज होने लगा । मेरे गृहस्थावस्था के मामाजी ने मुझसे कहा—यह क्या धन्धा फैला रक्खा है ? काम-काज को छोड़ कर बृथा जाना पड़ता है । मैंने सोचा—अब मैं बिना मन्त्र पढ़े ही लोगों के पेट पर हाथ फेर दिया करूँगा, जिससे उनकी दूँठी ठिकाने न आया करेगी और मैं बुलाया जाने से बच जाऊँगा । मैं ऐसा ही करने लगा—बिना मन्त्र पढ़े हाथ फेरने लगा । फिर भी लोगों की दूँठी ठिकाने आ जाती थी । अब विचार कीजिए कि मन्त्र न पढ़ने पर भी दूँठी के ठिकाने आ जाने का कारण, रोगी का मन्त्र पर विश्वास होने के सिवाय और क्या हो सकता है ? इसके विरुद्ध, अगर कोई व्यक्ति मन्त्र पर अविश्वास करता है तो उस पर मन्त्र काम नहीं देता । इससे सिद्ध है कि विश्वास फलदायक होता है ।

अब एक नवीन प्रश्न पर विचार करें। कहा जाता है कि शास्त्र अलग-अलग हैं, उनके उपदेशक भी अलग-अलग हैं और उनके विचार भी अलग-अलग हैं। वे परस्पर विरोधी विचार प्रकट करते हैं। ऐसी दशा में हम किस पर विश्वास करें और किस पर न करें? सत्वी शास्त्र की दुहाई देकर एक दूसरे के गले पर छुरी फेरने को कहा है और दूसरा ऐसा करने के लिए मना करता है। हम किसे सत्य मानें? क्या करें?

इस प्रकार के म्हालों के कारण कई जाग तो धर्म से ही विमुक्त हो गये हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए सर्वप्रथम अपनी आत्मा से ही पूछो। अपने अन्तरात्मा की आवाज सुन कर आप सत्य को स्वीकार कर लेंगे और झूठ को त्याग देंगे। वैसे तो हीरा और कॉप समान ही दिखते हैं, परन्तु रगड़ कर देखने से दोनों की वास्तविकता की परीक्षा हो जाएगी और तब सत्य को स्थान नहीं रहेगा।

परीक्षा करने के विषय में शास्त्र कहता है कि उन सिद्धान्तों में तो कभी मन्दह नहीं करना—जिनमें तपस्या, अहिंसा और दया बतलाई है।

अं तुष्ठा पद्धिर्भवेति तर्ष संतिमहिंसियं ।

इन सिद्धान्तों को तो अपनी परीक्षा की कसौटी बनाता। फिर जो बात इस कसौटी पर खरी बतरे, उसे से लेना और जो खरी न बतरे उसे छोड़ देना।

ब्रह्मा की परीक्षा से भी ब्रह्म की परीक्षा होती है। जो ब्रह्मा निर्बोध है जिसमें राग-द्वेष और अज्ञान नहीं है, उसका ब्रह्म

यथार्थ ही होगा और जो वक्ता रागी है, द्वेषी है, अज्ञानी है, उसका वचन यथार्थ ही हो, यह नहीं कहा जा सकता। विभिन्न शास्त्रों में वर्णित देवों का स्वरूप समझ कर फिर उनके वचनों का अदाज लगाना सरल हो जाता है। सच्चा देव वह है जो सर्वज्ञ और वीतराग है और सभी की वाणी कल्याणकारिणी हो सकती है।

अगर तुम सचमुच ही अपना कल्याण चाहते हो तो वीतराग भगवान् की वाणी पर विश्वास रखकर इसे अपने जीवन में स्थान दो। भगवान् की वाणी को अपने जीवन में ताने-बाने की तरह बुन लेने से अवश्य कल्याण होगा। भगवान् की वाणी कल्याणकारिणी है, मगर उसका उपयोग करके कल्याण करना अथवा न करना तुम्हारे हाथ की बात है। इस सम्बन्ध में भगवान् ने किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला है। भगवान् मर्यादा-पुरुषोत्तम थे। वह मर्यादा को भंग नहीं कर सकते थे। उनकी मर्यादा यह थी कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचने पावे। ठोक-पीट कर समझाने से सामने वाले को कष्ट पहुँचता है। ऐसी स्थिति में भगवान् किसी को जबरदस्ती कैसे समझा सकते थे? भगवान् अभंग अहिंसा का परिपालन करते थे। किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है, इसीलिए भगवान् ने किसी पर जोर-जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने समुच्चयरूप में सभी को कल्याणकारी उपदेश दिया है। जिन्होंने भगवान् का उपदेश माना, उन्होंने अपना कल्याण-साधन कर लिया। जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे अपने कल्याण से वंचित रह गये।

कई-एक चीजें भ्रष्ट तो होती हैं, परन्तु हमरों को बहुत ब पहुँचाने के विचार से बलात् नहीं हो आसकती । मगवान् की यह वाणी कल्याणकारिणी होने पर भी किसी को अबरबस्ती नहीं समझाई जा सकती, अतएव मगवान् ने समुच्चयरूप में ही उपदेश दिया है ।

सुधर्मा स्वामी ने अम्बू स्वामी को सिद्ध, पुष्ट और मुक्त होने का जो महामार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर आने के लिए मद्धा प्रवेशद्वार है । मद्धा का अर्थ किसी बात को निस्त्विह होकर मानना है । अमुक बात ऐसी ही है, इस प्रकार समझना मद्धा है । कई बार ऊपर से मद्धा प्रकट की जाती है, मगर ऊपरी मद्धा मात्र से कुछ काम नहीं चलता । अतएव सिद्धान्त-वचनों पर हृदयपूर्वक विरवास करना चाहिए और प्रतीति भी करनी चाहिए । कदाचित् सिद्धान्त-वचनों पर प्रतीति हो जाय तो भी कोरी प्रतीति से कुछ विशेष लाभ नहीं होता । व्यवहार में आये बिना प्रतीति मात्र से सिद्धान्तवाणी पूर्णकामप्रद नहीं होती । अतएव प्रतीति के साथ ही सिद्धान्तवाणी के प्रति रुचि भी उत्पन्न करनी चाहिए अर्थात् उसके अनुसार व्यवहार भी करना चाहिए । ऐसा करने से ही मगवान् की वाणी से पूर्ण काम उठाया जा सकता है ।

एक जराहरण से यह बात स्पष्ट कर देना उचित होगा । मान लीजिये, एक रोगी डाक्टर से कहता है कि तुम्हारी दवा पर मुझ विरवास है । यह मद्धा तो हुई मगर प्रतीति नहीं । प्रतीति तब होगी जब जब दवा से किसी का रोग मिट गया है, यह देखा लिया जाय । इस प्रकार दूसरे का जराहरण देखने से प्रतीति उत्पन्न होती है । डाक्टर निस्पृह और अनुमयी है, इस विचार से दवा पर मद्धा तो उत्पन्न हो जाती है, मगर प्रतीति तब होती है जब उसी दवा से दूसरे

का रोग मिट गया है, यह जान लिया जाय । मान लीजिए, दवाई पर प्रतीति भी हो गई, मगर कटुक होने के कारण दवा पीने की रुचि न हुई तो ऐसी दशा में रोग कैसे नष्ट होगा ? रोग का नाश करने वाली दवा पर रुचि रखकर उसका नियमित रूप से सेवन करने पर ही रोग नष्ट हो सकता है । रुचिपूर्वक दवा का सेवन किया जाय, नियमोपनियम का पालन किया जाय और अपथ्य सेवन न किया जाय, दवा से लाभ होगा ऐसा समझ कर हृदय से दवा की प्रशंसा की जाय तथा दवा सेवन करने में किसी प्रकार की भूल हुई हो तो डाक्टर का दोष न ढूँढ़ कर अपनी भूल सुधार ली जाय तो अवश्य रोग से छुटकारा हो सकता है । अन्यथा रोग से बचने का और क्या उपाय है ?

इसी उदाहरण के आधार पर भगवान् महावीर की वाणी के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए । महावीर भगवान् महावैद्य के समान हैं, जिन्होंने साढ़े बारह वर्ष तक मौन रहकर दीर्घ तपश्चर्या की थी और उसके फलस्वरूप केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्राप्त किया था और जगत जीवों को जन्म-जरा-मरण आदि भव-रोगों से मुक्त करने के लिए अहिंसा आदि रूप अमोघ दवा की खोज की थी । उन महावैद्य महावीर भगवान् ने जन्म, जरा-मरण आदि भव रोगों से पीड़ित जगत्-जीवों को रोगमुक्त करने के लिए यह प्रवचन रूपी अमोघ औषध का आविष्कार किया है । सबसे पहले इस औषध पर श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता है । ऐसे महान् त्यागी, ज्ञानी भगवान् की दवा पर भी विश्वास पैदा न होगा तो फिर किसकी दवा पर विश्वास किया जायगा ? भगवान् की सिद्धान्तवाणी को सभी लोग विवेक की कसौटी पर नहीं कस सकते । सब लोग नहीं समझ सकते कि भगवान् की वाणी

में क्या माहात्म्य है ? अतएव साधारण जनता के लिये एकमात्र कामप्रद बात यही है कि वे उस पर अविचल मान से भद्रा स्थापित करें । जब तक भद्रा उत्पन्न न होगी, तब तक काम भी नहीं हो सकता । इस कारण भद्रा को सब से अधिक महत्व दिया गया है । गीता में भी कहा है—

यदामयोऽयं पुरुषो, यो बभूवुः स एव सः ।

अर्थात्—पुरुष भद्रामय है—भद्रा का ही पुत्र है और जो जैसी भद्रा करता है वैसा ही बन जाता है । यह बात स्वप्नद्वार से भी सिद्ध होती है । वर्जों के काम की भद्रा रखने वाला वर्ज बन जाता है और जो लुहार का काम करने की भद्रा रखता है वह लुहार बन जाता है । साधारण रूप से सिलाई का काम तो सभी कर लेते हैं परन्तु इस प्रकार का काम करने से कोई वर्ज नहीं बन जाता और न कोई अपने आपको वर्ज मानता ही है । इसका कारण यह कि सिलाई का काम करते हुए भी हृदय में उस काम की भद्रा नहीं है अर्थात् वह काम भद्रानुपूर्वक नहीं किया जाता । अगर वही सीने का काम भद्रानुपूर्वक किया जाय तो वर्ज बन जाने में कोई संशय नहीं किया जा सकता ।

कठने का आशय यह है कि सप्रथम भगवान् रूपी महा श्रेष्ठ की बाणी रूपी दवा पर भद्रा रखने की आवश्यकता है । सिद्धान्तबाणी के विरुद्ध विचार नहीं होना चाहिए और साथ ही बाणी के ऊपर प्रतीति-विरहाम होना चाहिए । इस सिद्धान्तबाणी के प्रभाव से पापियों का भी कल्याण हो सकता है, ऐसा विरहाम रह्य होना चाहिए । भगवद्बाणी के अगोच्र प्रभाव से अर्जुन मात्सी और पञ्चकीरिफ साय आदि पापी जीवों के कर्म-योगों का नाश हुआ

है। भगवान् की वाणी पर प्रतीति-विश्वास करने के बाद रुचि भी होनी चाहिए। कोई कह सकता है कि भगवान् की वाणी द्वारा अनेक पापी जीवों के पापों का क्षय हुआ है, यह तो ठीक है किन्तु उस वाणी पर रुचि लाना अर्थात् उसे जीवन व्यवहार में उतारना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। मगर यदि भगवान् की वाणी पर रुचि उत्पन्न नहीं हो तो समझना चाहिए कि अभी तक श्रद्धा और विश्वास में न्यूनता है। जो रोगी भय के कारण औषध का सेवन ही नहीं करता उसका रोग किस प्रकार मिट सकता है? सांसारिक जीव भगवान् की वाणी को जीवनव्यवहार में न लाने के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। यों तो अनादि काल से ही जीव उन्मार्ग पर चलकर दुःख भुगत रहे हैं, मगर उनसे कहा जाय कि सीधी तरह स्वेच्छा से कुछ कष्ट सहन करलो तो सदा के लिये दुःख से छूट जाओगे तो वे ऐसा करने को तैयार नहीं होते और इसी कारण वाणी रूपी औषध की विद्यमानता में भी वे कर्म-रोगों से पीड़ित हो रहे हैं।

भगवान् के वाणी रूपी दवा पर श्रद्धा प्रतीति रुचि करने के अनन्तर उसकी स्पर्शना भी करनी चाहिए। अर्थात् अपने बल, वीर्य और पराक्रम आदि का दुरुपयोग न करते हुए सिद्धान्तवाणी के कथनानुसार आत्मानुभव करने में ही उनका उपयोग करना चाहिए। इस तरह शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भगवद्-वाणी को जितने अंश में स्वीकार किया हो तो उतने अंश का बराबर पालन करना चाहिए और इसी प्रकार बढ़ते हुए भगवद्वाणी के पार पहुँचना चाहिए।

आज बहुत से लोग आरम्भशूर दिखाई देते हैं। लोग किसी कार्य को प्रारम्भ तो कर देते हैं किन्तु उसे पूरा किये बिना ही छोड़ बैठते हैं। ऐसे आरम्भशूर लोग किसी कार्य को सम्पन्न नहीं कर

सकते । महापुरुष प्रथम तो बिना बिचारे किसी कार्य को हाथ में लेते ही नहीं हैं और जिस काम में हाथ डालते हैं उसे भयंकर स भयंकर कष्ट आने पर भी अधूरा नहीं छोड़ते ।

इस प्रकार सिद्धान्तवाणी का मर्यादानुसार पालन करके पारंगत होना चाहिए और फिर यह वाणी कैसी कही जाती है वैसी ही है । मैं इस वाणी का पालन करके पार नहीं पहुँच सकता या किन्तु भगवान् की कृपा से पार पहुँचा हूँ' इस प्रकार कहकर भगवद् वाणी का संकीर्तन करना चाहिये । भगवद्वाणी को आचरण में उतारते किसी प्रकार का बोध हुआ हो तो उसका संशोधन करना चाहिए, किन्तु दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए । तत्परत्वात् 'आज्ञा गुरुण्यां कर्तुं धारणीया' इस कथन के अनुसार गुरुओं की आज्ञा को शिरोधार्य समझ कर भगवान् की वाणी का आज्ञानुसार पालन करना चाहिए ।

अपनी बौद्धिक दृष्टि से देखने पर इस शास्त्र के कोई कोई बचन समझ में न आवें यह संभव है, परन्तु शास्त्र के बचन अप्रमत्त हैं । इसलिए इन सिद्धान्त-बचनों पर दृढ़ विश्वास रखकर उनका पालन किया जाए तो अवश्य ही कल्याण होगा । कहा जा सकता है कि हमारे पीछे दुनियावारी की अनेक मंझटें लगी हैं और इस स्थिति में भगवान् के इन बचनों का पालन किस प्रकार किया जाए ? ऐसा कहने वालों को सोचना चाहिए कि भगवान् क्या उन मंझटों को नहीं जानते थे ? इस पंचमहास को और इसमें उत्पन्न होने वाले दुःखों को भगवान् महीमांति वासतः थे और इसी कारण उन्होंने दुःख से मुक्त होने के उपाय बतलाये हैं । फिर भी अगर कोई यह उपाय काम में नहीं लाता और सिद्धान्त-बचनों पर भरोसा नहीं करता तो वह दुःखों से किस प्रकार मुक्त हो सकता है ?

हम लोग कई बार सुनते हैं कि सत्य का पालन करते हुए अनेक महापुरुषों ने विविध प्रकार के कष्ट सहन किये हैं, परन्तु वह महापुरुष कभी ऐसा विचार तक नहीं करते कि सत्य के कारण यह कष्ट सहने पड़ते हैं तो हमें सत्य का त्याग कर देना चाहिए। महापुरुषों का यह आदर्श अपने समक्ष होने पर भी अगर हम सत्य का आचरण न करें तो यह हमारी कितनी बड़ी अपूर्णता कहलायगी ? अतएव भगवान् की वाणी को अभ्रान्त समझकर उस पर श्रद्धा, प्रतीति तथा रुचि करो और विचार करो कि भगवान् का हमारे ऊपर कितना करुणाभाव है कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए यह वचन कहे हैं। भगवान् अपना निज का कल्याण तो बोले बिना भी कर सकते थे, फिर भी हमारे कल्याण के लिए ही उन्होंने यह सिद्धान्तवाणी कही है। अतएव भगवद्वाणी पर हमें विश्वास करना ही चाहिए।

कदाचित् कोई कहने लगे कि आपका कहना सही है, मगर संसार में चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं देखा जाता। अतएव हमें कोई चमत्कार दिखाई देना चाहिए। इस कथन के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि शास्त्रीय चमत्कार बतलाया जाय तो उपदेश ही है और अगर व्यावहारिक चमत्कार बतलाया जाय तो वह भी तभी माना जायगा जब कि वह बुद्धि में उतर सके। अगर बुद्धि में न उतरा तो वह भी अमान्य ही ठहरेगा। यह बुद्धिवाद का जमाना है। यह जमाना विचित्र है। जो लोग शास्त्र सुनने आते हैं उनमें से भी कुछ लोग ही सचमुच शास्त्र सुनने आते हैं और कुछ लोग यह सोचकर आते हैं कि वहाँ जाने से हमारे अवगुण दब जाएँगे और हमारी गणना धर्मात्माओं में होने लगेगी। यह बात इस खोटे जमाने से ही नहीं वरन् भगवान् महावीर के समय से ही चली आती है।

भगवान् के समवसरण में आने वाले देवों में भी कितनीक देव भगवान् के दर्शन करने आते थे और कितने ही देव दूसरे अभिप्राय से आया करते थे। दूसरे अभिप्राय से आने वाले देवों में कुछ देव तो इसलिये आते थे कि भगवान् के पास जाकर अपनी शंकाओं का समाधान कर लेंगे कुछ देव अपने मित्रों का साथ देने के लिये आते थे और कुछ देव भगवान् के पास जाता अपना अविचार-आचार परम्परा क्षमक कर आते थे। इस प्रकार भगवान् के समय में भी ऐसी घटनाएँ हुआ करती थीं।

यह हुई परोक्ष की बात। प्रत्यक्ष में भी व्याख्यान में आने वाले लोग मित्र-मित्र विचार लेकर आते हैं। लोग किसी भी विचार से क्यों न आये, अगर भगवान् की बाणी का एक भी शब्द उनके हृदय को स्पर्श करेगा तो उनका कल्याण ही होगा। भगवान् की बाणी का नष्टकार ही ऐसा है। पर विचारणीय तो यह है कि जब आये ही हो तो फिर कुछ भाव ही क्या नहीं रखते ? अगर कुछ भाव रक्खोगे तो तुम्हारा आना कुछ खाते में किता मायगा। कदाचित् कुछ भाव न रखते तो तुम्हारा आना कुछ खाते में किता जायगा। तो फिर क्यों आकर कुछ खाते में अपना नाम क्यों लिखाना चाहते हो ? इसका अतिरिक्त भगवान् की बाणी सुनकर वह हृदय में पारख न की गई तो भगवान् की बाणी की आघातता ही होगी। अतएव भगवान् की बाणी हृदय में पारख करो और विचार करो कि मनुष्य अपना सुख भाव नहीं देख सकता इस कारण उसे आदर्श-दर्पण की सहायता लेनी पड़ती है। भगवान् की बाणी दर्पण के समान है। मनुष्य दर्पण की सहायता से अपने सुख का दाग देखकर उसे भी सकता है। उसी प्रकार भगवान् की बाणी के दर्पण में अपनी आत्मा के अवगुण देखो और उन्हें भी डालो। भगवान् की बाणी का बही

चमत्कार है कि वह आत्मा को उसका अवगुण रूप दाग स्पष्ट बतला देती है। अगर तुम अवगुण दूर करके गुणग्रहण की विवेकबुद्धि रखोगे तो भगवान् की वाणी का चमत्कार तुम्हें अवश्य दिखाई देगा। इसलिए भगवान् की वाणी पर दृढ़ विश्वास रखकर उसकी सहायता से अपने अवगुण धो लो तो तुम्हारा कल्याण होगा।

शास्त्र में कहीं-कहीं इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है जैसे भगवान् से प्रश्न किये गये हों और भगवान् ने उनका उत्तर दिया हो, और कहीं-कहीं ऐसा है कि भगवान् स्वयं ही फरमा रहे हों। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि भगवान् ने जो बात अपने ज्ञान में देखी है वही बात कही है और यह बात उन्होंने कभी-कभी बिना पूछे भी कही है। मगर जो बात उन्होंने अपने ज्ञान में नहीं देखी वह पूछने पर भी नहीं कही।

इस प्रकार जिन भगवान् की वाणी पर अखण्ड श्रद्धा रखना उचित है। श्रद्धा न रखने से शका नामक सम्यक्त्व का दोष होता है।

२—कांक्षा

चाह, अभिलाषा या कामना को कांक्षा कहते हैं। अभिलाषा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, परन्तु यहाँ उस बुरी अभिलाषा का जिक्र है, जो सम्यक्त्व को मलीन बनाती है। शका की ही भाँति कांक्षा भी दो प्रकार की होती है—एक देशकांक्षा और सर्वदेशकांक्षा। 'बौद्ध दर्शन अच्छा है, उसे क्यों न स्वीकार कर लिया जाय' इस प्रकार की कांक्षा सर्व देशकांक्षा है। और किसी अन्य दर्शन की किसी अश में कांक्षा होना देशकांक्षा है।

इस प्रकार 'की' काँछा करने वाले यह नहीं देखते कि हम दूसरे वर्गों की काँछा करते हैं, परन्तु हमारे वर्गों में क्या बुराई है ? अगर कोई बुराई नहीं है तो फिर दूसरे वर्गों की चाह करना कैसे उचित कहा जा सकता है ? कभी किसी और कभी किसी वर्गों को इच्छा करते रहने में जीवन व्यवस्थित नहीं हो सकता । ओ मनुष्य कभी एक मार्ग पर चलना आरम्भ करता है और फिर उसे छोड़कर दूसरे मार्ग पर चलने लगता है और फिर उसका भी त्याग करके तीसरी राह पकड़ लेता है वह अपनी मंजिल तक कैसे पहुँच सकता है ? हाँ, जिसने आरम्भ में गलत रास्ता चयनित कर लिया है, वह उसे छोड़कर सही रास्ते पर आजाय यह तो उचित है, पर सही रास्ते पर चलते-चलते, मन में उद्वेग पड़ी और रास्ता बदल लिया तो अपने लक्ष्य से दूर पड़ जाना होगा । इस प्रकार मन की दायिक उद्वेगों पर तात्कालिक विवेकबान् का कर्तव्य नहीं है ।

जिसने एक पुरुष को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है वह उसे छोड़कर अगर दूसरे को पति बना ले तो आप उसके कार्य को योग्य समझेंगे ? महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने कर्ण को देखकर यह इच्छा की थी कि यदि कर्ण का जन्म द्रौपदी के पति से हुआ होता तो मैं इन्हें भी अपना दुःख पति बना लेती । इस काँछा के कारण वह अपने सतीत्व से गिर गई । तब श्रीकृष्ण ने उसे मायजित कराया । यह बात नहीं थी कि कर्ण में गुण नहीं थे, परन्तु एक सती के लिए इस प्रकार की काँछा करना उसके सतीत्व के लिए दुःख है ।

कहा जा सकता है कि चित्त की दृष्टि करना ही धर्म का सार है और बौद्धधर्म आदि में भी चित्त की दृष्टि का माग

बतलाया है। ऐसी स्थिति में बौद्धदर्शन को मानें तो क्या और जैन-दर्शन को माने तो क्या ? शास्त्रकार इस कथन के उत्तर में कहते हैं—बौद्धदर्शन या किसी अन्य दर्शन में चित्तशुद्धि का मार्ग बतलाया है तो अच्छी बात है, परन्तु तू यह देख कि जैनदर्शन में चित्त की शुद्धि का मार्ग बतलाया गया है या नहीं ? इसके सिवाय, यह देख कि जैन दर्शन में चित्तशुद्धि का उत्कृष्ट मार्ग बतलाया गया है या निकृष्ट ? अगर जैनदर्शन में चित्त-शुद्धि का श्रेष्ठ मार्ग प्रतिपादित किया गया है तो क्या कारण है कि तू अन्य दर्शन की आकांक्षा करता है ? आज निष्कारण ही अगर दूसरे दर्शन की आकांक्षा करता है तो कल तीसरे दर्शन की आकांक्षा करने लगेगा और तेरा जीवन अस्तव्यस्त हो जायगा।

इमें किसी अन्य दर्शन से घृणा नहीं है, फिर भी हम यह पूछते हैं कि—जैनदर्शन में क्या अपूर्णता है, जिससे अन्य दर्शन की आकांक्षा की जाय ? तुम्हें अल्पबुद्धि के कारण अगर अपूर्णता दिखती है तो किसी ज्ञानी से समझ।

वस्तुतः काक्षा होने का कारण इहलोक और परलोक सम्बन्धी चाह है। तत्त्व के लोभ से धर्मपरिवर्तन करने वाले बहुत कम होते हैं। अधिकांश लोग वन, स्त्री आदि के लोभ से ही धर्म परिवर्तन करते हैं। मगर इस प्रकार की आकांक्षा करना अज्ञान का लक्षण है।

कहा जा सकता है कि जैनधर्म तो त्याग की सुखी बातें बतलाता है, लेकिन जब आत्मशुद्धि के लिए तप और त्याग अनिवार्य है तो क्या उनका विधान न किया जाय ? और ऐसा कोई मन्त्र घटा दिया जाय कि जिसके जपने से सब कामनाएँ पूरी

हो साया करें ? अगर जैनधर्म ऐसा विधान करने लगे तो वह सबभ्रमण मिटाने वाला नहीं रहेगा, भ्रमहृदि करने वाला हो जायगा । ऐसा विधान करने वाला धर्म धर्म नहीं कहला सकता ।

मध्य युग में जैनों में भी जमत्कार पर कर गवा था । वह जमत्कार का युग ही था । परन्तु ऐसा करने में जैनत्व की खूबी नहीं रही, उल्टे इस जमत्कार में पड़ने से निषिद्ध वस्तु ग्रहण करनी पड़ी । वास्तव में जैनधर्म तो इस लोक और परलोक सम्बन्धी चाह का निषेध करता है ।

चाह के कारण बड़ी-बड़ी ठगानियाँ चलती हैं । सुना है, देवगढ़ के ठग कोटा-नरेश को भी ठग ले गये । उस ठग जाने का कारण था काँचा । काँचा करने वाले धर्म पर स्थिर नहीं रह सकते ।

कह सकते हो कि हम संसारी हैं, गृहस्थ हैं । हमें सभी कुछ चाहिए । परन्तु विचार करो कि क्या काँचा करने से ही सब कुछ मिलेगा ? और काँचा न करने से नहीं मिलेगा ? अगर तुम समझते हो कि काँचा न करने से नहीं मिलेगा तो तुम भूलते हो । काँचा न करने से बहुत कुछ गुप्ती मिलेगी । संवर, सामायिक आदि धर्माचरण करके काँचा करने से परलोक तो नहीं बनेगा इहलोक भी बिगड़ जायगा ।

धन-बौद्ध, पत्नी-पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए परमात्मा की मार्गमा करना भी काँचा है । इस प्रकार की काँचा मोक्ष के लिए किसे गप कार्य को भी तुच्छ बना देती है और उसमें निष्पत्ता ला देती है । इन्क अविरिक्त धर्माचरण के बल में यदि सांसारिक सुखों की आकाँक्षा की और कर्मोद्य से सांसारिक सुख न मिला तो

धर्म के प्रति अरुचि हो जाती है। इस प्रकार इस कात्ता दोष की बदौलत धर्म भी चला जाता है। भक्त तुकाराम कहते हैं—

भाग्य साठीं गुरु केला, नाही अम्हासीं फलला ॥ १ ॥
 याचा मन्त्र पडता कानी, अमचा पाणी ॥ २ ॥
 गुरु केला घर वासी, आमुच्या चुकल्या गाई म्हसी ॥ ३ ॥
 स्वामी आपुली बुट-बुट दयावी, अमुची यानी ॥ ४ ॥
 'तुका' म्हणो ऐसे नष्ट, त्यांसी दूठो होती कष्ट ॥ ५ ॥

एक किसान ने किसी को इस अभिलाषा से गुरु बनाया कि इन्हें गुरु बना लेने से मेरा भाग्य खुल जायगा। मुझे धन मिलेगा। मेरे कुए में पानी भर जायगा और खाइयाँ भी भर जाएँगी, जिससे खूब खेती होगी। उसने गुरु को घर लाकर गुरु मन्त्र सुनाने को कहा। गुरु ने गुरु-मन्त्र सुना दिया। सयोगवश उसी रात को खूब पानी बरस गया, जिससे उस किसान को बहुत हानि हुई। किसान सोचने लगा-आज ही गुरु बनाया और आज ही यह हानि हो गई। मेरी गाय-भैंसे भी चली गई। इस हानि के कारण गुरु ही हैं। तब वह गुरुजी के पास गया और बोला-अपना गुड-गुड का मन्त्र वापिस ले लो और मेरे यहाँ पहला ही प्रताप रहने दो। गुरु ने कहा-मैं कब तेरे पाँव पड़ने गया था कि मेरा मन्त्र सुन ही ले।

मतलब यह है कि कांक्षा करने वाले लोग, कांक्षा के कारण, धर्म से भी विमुख हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र में कहा है कि इस लोक या परलोक सम्बन्धी कांक्षा मत करो। यही बात दूसरे ग्रंथों में भी कही है। गीता में लिखा है—

ते ते भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं,
 क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ॥

वेदत्रयी में कहे हुए धर्म का आचरण करके, स्वर्ग में आकर देव बनने और भोग भोगने की कामना रखने वाला मनुष्य, चाहे स्वर्ग पता भी आवे परन्तु वहाँ कुछ ही दिन रह कर, अन्त में नीच गिरेगा और जन्म-मरण के चक्कर में पड़ेगा ।

आचार्यसूत्र में भी कहा है—

अमकामी तस्य जयं पुरिसे बुरह, तिप्पह, पीडह, मय्युपीडह ।'

जो कामकामी है, जो धर्म करके बदले में सांसारिक फल चाहता है, वह सोचेगा, मरेगा और बार-बार फल पाएगा । अतएव धर्म करके किसी भी फल की कान्छा नहीं करनी चाहिए ।

अरिहन्त भगवान् ने कान्छा का निषेध किया है । भगवान् की आज्ञा के अनुसार ही धर्म का पावन किया जाता है और भगवान् ने धर्म करके कान्छा करने से रोका है । ऐसी स्थिति में धर्म करके कान्छा करने वाला व्यक्ति आराधक कैसे रह सकता है ? कान्छा करने वाले की मत्ता कितनी ही हड़ और पवित्र हो, परन्तु उसे अरिहन्तमायित धर्म की मत्ता में अतिचार लग ही जाता है ।

कदाचित् कहा आवे कि इच्छा तो होती ही है, परन्तु धर्म के बदले में सांसारिक भोगोपभोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए । इच्छा हो भी तो जन्म-मरण से छुड़काया जाने की ही इच्छा होनी चाहिए ।

प्रश्न हो सकता है इच्छा चाहे मोक्ष की ही क्यों न की आवे, चाहे तो वह इच्छा और कृपणा ही ? इसका उत्तर यह है कि एक इच्छा तो बन्धन में बाँधने वाली होती है और एक इच्छा बन्धन से निकलने की होती है । मोक्ष की इच्छा बन्धन से निकलन की है । इसलिये इस कान्छा से सम्बन्ध में इच्छा नहीं लगता ।

साधना की उच्चतम स्थिति में पहुँच जाने पर वह इच्छा भी नष्ट हो जाती है। कहा भी है—

यस्य मोक्षे ऽप्यनाकांक्षा, स मोक्षमधिगच्छति ।

जो इच्छा से सर्वथा रहित हो जाता है, जिसके हृदय में मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती, वही मोक्ष प्राप्त करता है।

तो प्रारम्भिक दशा में भले मोक्ष की इच्छा रहे, मगर मोक्ष के सिवाय और कोई सासारिक इच्छा, जिससे सम्यक्त्व मलीन होता है, नहीं होनी चाहिए।

कहा जा सकता है—हम गृहस्थ हैं, अतएव हमें धन, स्त्री, पुत्र आदि की कामना रहती है और विशेषतः इन्हीं की प्राप्ति के लिए कष्ट भी उठाते हैं। फिर यदि हम धर्म के द्वारा ही इन्हें चाहें तो क्या बुराई है? इसके उत्तर में कहना है—तू सिद्धान्त की बात मानता है या अपने मन की बात मानता है? यदि सिद्धान्त की बात मानता है तो धर्म करके कात्ता मत कर। कात्ता करने से ही इष्ट पदार्थ मिले और कात्ता न करने से न मिले, ऐसी बात नहीं है।

इष्ट पदार्थों की प्राप्ति पुण्य से होती है। पुण्य दो प्रकार का है—सर्वाज्ञ और निष्काञ्च। सर्वाज्ञ पुण्य अच्छा नहीं होता। उसके निमित्त से धन या पुत्र मिल भी गया तो लड़का प्रायः खराब निकलता है और धन प्रायः पाप में डालने वाला होता है।

कात्ता की पूर्ति के लिए धर्म या पुण्य करने की बात कुगुरुओं की चलाई हुई है और उसका परिणाम यह हुआ कि लोग धर्म को भूल ही बैठे हैं। कई साधुओं ने सोचा कि यों तो श्रावक हमारे

बंगुल में नहीं फँसते, अतएव उन्होंने भी पाकरल फैलाया कि ऐसा करो तो ऐसा होगा। लेकिन इस प्रकार के पाकरल से धर्म की हानि हो चुकी है। भगवान् ने तो कहा है कि चाहे राजकुल में से निकल कर और राज्य त्याग कर भी मुनि हो सब भी यदि तप करके वह किसी प्रकार की कष्टा करता है तो उसका त्याग-तप बुरा है। अब भगवान् ने मुनि के लिए भी ऐसा कहा है तो कष्टा करने से जन्म के सम्यक्त्व में अतिचार क्यों नहीं लगेगा ?

किराताजुनीय काव्य को देखो तो मात्स्य होगा कि धैर्यवर्धन जिसका व्यापक धर्म है। जब अर्जुन तप कर रहे थे तब एक और तो उनके हाथ में धनुष और बाण था और दूसरी ओर जंगल में वे ऐसे घोर तप में मग्न थे कि तिलोत्तमा सैरी अप्सरा भी उन्हें विचलित न कर सकी। बल्कि अब तिलोत्तमा शरीर सोल कर अपना रूप-सौन्दर्य दिखलाने लगी, तब अर्जुन ने उससे कहा—अगर मैं तुम्हारे बर से बनमा होता तो मैं भी ऐसा सुन्दर होता। अर्जुन की बात सुनकर तिलोत्तमा खसी गई। फिर इन्द्र मात्स्य का रूप धारण करके आया और अर्जुन से कहने लगा—

हे अर्जुन ! मुझे आश्चर्य होता है कि कहीं तुम्हारा तप और कहीं तुम्हारे हाथ में धनुष-बाण ! तप करते हो तो तपस्वी का धेप धारण करा और आयुध रखत हो तो दूसरे काम करो। तुम आयुध पास रख कर भी तप करते हो। इससे जान पड़ता है कि तुम मोक्ष के लिए नहीं ब्रिह्म मुद्र में बिजसी होने के लिए तप कर रहे हो। अगर मेरा अनुमान सत्य है तो तुम्हारा यह तप तुम्हें

है। तप मोक्ष के लिए होना चाहिए और तुम तप करके वैरी का विनाश चाहते हो।

यः करोति वधोदकाः निःश्रेयसकरी क्रियाः ।

ग्लानिदोषच्छिदः स्वच्छाः, स मूढः पङ्कयत्यपः ॥

मोक्ष देने वाली क्रियाओं को जो हिंसा या वध के उद्देश्य से करता है, वह मूर्ख है। वह निर्मल जल को भी मानी मलीन करता है।

जिस पानी में मलीन वस्तु को भी स्वच्छ कर देने का गुण है, जो शीतलता देने वाला और तृषा बुझा देने वाला है, उसे मैला बना देने वाला बुद्धिमान् कहा जायगा या मूर्ख ?

‘मूर्ख !’

इन्द्र कहता है—हे अर्जुन ! इसी प्रकार जिस तप से अनन्त-काल की तृष्णा नष्ट होकर मोक्ष प्राप्त होता है, उसे संसार-कामना के लिए क्यों करते हो ? ऐसा तप करके सांसारिक कामना करना पानी को कीचड़ में मिलाने के समान है। अतएव संसार के लिए तप करके तुम तप को मलिन मत करो।

किरातार्जुनीय के इस कथन से भी स्पष्ट है कि कांक्षारहित तप ही करना चाहिए। काक्षा न होने पर क्रिया का फल उत्कृष्ट ही मिलेगा। सांसारिक वैभव तो कीचड़ है। आत्मोन्नतिरूप धर्म-जल को इस कीचड़ में मिलाना ठीक नहीं। सोचना चाहिए कि अनन्त वार चक्रवर्ती का राज्य भी मिला और उससे भी सन्तोष न हुआ तो दूसरे सांसारिक पदार्थ मिलने पर कैसे सन्तोष हो सकता है ?

सो प्यास वीरसागर के जल से भी नहीं मिटती, वह गटर क पानी से कैसे मिट सकती है ? फिर काँदा करके धम को क्यों बिगाड़ा जाय ?

प्रश्न हो सकता है कि अर्जुन का तप ससार के लिए या तो ब्रह्मवर्तियों का तप किसलिए था ? इसका उत्तर यह है कि यह तो भावना पर निर्भर है । ब्रह्मवर्तियों का तप संसार के लिए भी हो सकता है और मोक्ष के लिए भी हो सकता है । कई ब्रह्मवर्ती मोक्ष गये हैं और कई नरक गये हैं । इस अन्तर का कारण भावना है । इस पर भी कदाचित् ब्रह्मवर्ती ने संसार की भावना से तप किया हो तो भी सम्यग्दृष्टि के लिए तो यह कार्य अतिथार रूप ही है । इसके सिवाय, उनका तप व्रत रूप नहीं था, तब धर्म के लिए रहा हो क्यों ?

सबसे पहले आप इस बात पर विचार कीजिए कि आपको धर्म के द्वारा सांसारिक भावनाएँ बढ़ानी हैं या सांसारिक भावनाओं का त्याग करना है ? अगर सांसारिक भावनाएँ बढ़ानी हैं तो फिर उन्हें बढ़ाने के साधन तो और भी बहुत-से हैं । धर्म को कलुषित करने की क्या आवश्यकता है ? अगर सांसारिक भावनाएँ घटानी हैं तो फिर सांसारिक पदार्थों की कामना क्यों करते हो ?

सो बात को एक बात यह है कि आप आत्मशुद्धि और मुक्ति की पवित्र भावना से धर्म का आचरण कीजिए । इस प्रकार आप रण करन से जो सांसारिक सुख मिलने हैं वे तो मिल ही जाएंगे । वे कहीं भागने वाले नहीं हैं । फिर धर्मापराध क पक्का पत्र से, बँचित होत की क्या आवश्यकता है ? किमान धाम्य के लिए सेती करेगा तो क्या इस भूमा नहीं मिलेगा ? मिलेगा । पर वन किमान को आप क्या कहेंगे जो भूम के लिए ही खड़ी करता है ? जो सांसा

रिक पदार्थों की आकाक्षा से प्रेरित होकर धर्मक्रिया करते हैं, वे भूसे के लिए खेती करने वाले किसान के समान हैं ।

इस प्रकार समझकर काक्षा का त्याग करने वाला श्रावक ही निरतिचार सम्यक्त्व का धारक हो सकता है ?

३—विचिकित्सा

विचिकित्सा एक प्रकार का मतिभ्रम है । युक्तिसिद्ध आगम के अर्थ पर तो विश्वास हो जाय, परन्तु उसके फल के सबध में सन्देह बना रहे तो इसे सम्यक्त्व का विचिकित्सा नामक अतिचार समझना चाहिए । उदाहरण के लिए, शास्त्र से अहिंसा और सत्य का पालन करना तो सिद्ध है, लेकिन यह सदेह रहा कि इनका पालन करने पर भी फल मिलेगा या नहीं ? क्योंकि देखते हैं कि भूठ का आचरण करने वाला आनन्द उड़ाता है और सत्य का सेवन करने वाला कष्ट भोग रहा है । इस कारण भूठ की ओर रहें या सत्य की ओर ? इसी प्रकार अहिंसा-अहिंसा करके जैनियों ने राज्य डुबो दिया और हिंसा करने वाले मौज करते हैं । तब हिंसा को मानें या अहिंसा को ? इस प्रकार फल सबधी सन्देह को विचिकित्सा कहते हैं ।

प्रासंगिक रूप में मुझे कहना है कि पहले जैनों की अहिंसा पर दोषारोपण किया जाता था । लाला लाजपतराय के दादा ने इस (स्थानकवासी) सम्प्रदाय में साधु-दीक्षा ली थी, पर साम्प्रदायिक सकीर्णता देखकर लालाजी अलग हो गये और जैनधर्म की अहिंसा को दोष देने लगे । उन्होंने एक लेख में लिखा था कि अहिंसा-राक्षसी ने हमारे अनेक नवयुवकों के प्राण ले लिये हैं । जब गांधीजी

ने अहिंसात्मक आन्दोलन चलाया, तब भी लाकाजी ने उसका विरोध किया। मगर गांधीजी के अहिंसात्मक आन्दोलन का क्रियात्मक रूप देखकर कौन उसका विरोध कर सकता था ? गांधीजी ने लालपतराय के प्रश्नों का जो उत्तर दिया उसका भी उन पर असर पड़ा। अन्त में लालपतराय भी अहिंसा के भक्त हो गये।

मत्स्य यह है कि आगम पर विश्वास तो किया, परन्तु धर्म का फल संसार में देखने लगे और फलविषयक सन्देह करने लगे तो यह विचिक्किता है। जैसे—एक अहिंसावादी का सिर कटते देखकर विचार करना कि अहिंसा पाखने धाखे का तो सिर कट जाता है। बात को दूसरा रूप देना और फायरता पर धार्मिकता का रंग बहा देना भी विचिक्किता के अन्तर्गत है। विचिक्किताग्रस्त मानस विचार करता है—यह रेत के कौर के समान नीरस धर्मकाय हम करते तो हैं, परन्तु कौन जाने इनका फल मिलेगा या नहीं ? क्योंकि किया सदा सफल नहीं होती। किसान बीज बोता है, किन्तु कमी फल मिलता है और कमी नहीं भी मिलता। धर्मकार्य करके हम प्रकार विचार करना विचिक्किता है।

परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि पक्के किसान को अपने बोये बीज के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहता। बारह बर्ष तक बराबर दुष्काल पड़ते रहने पर भी किसान बीज बोया करता है। तब यह विश्वास रहता है कि जेती से अनाज पैदा होता है। इसके सिवाय किसान किस आधार पर मान ले कि इस वर्ष भी दुष्काल ही पड़ेगा ?

इस तरह जिन्हें अपने कार्य के फल पर विश्वास है, वे निस्सन्देह कार्य करते रहते हैं लेकिन जिन्हें विश्वास नहीं है, वे कार्य को ठीक

मान कर भी, फलविषयक सन्देह के कारण, कार्य करने में उत्साह-वान् नहीं होते। बहुत से-आदमी सोचते हैं कि हमने साधु की सेवा की, पर कोई फल नहीं निकला। तो अब साधु के यहाँ जाएँ या नहीं? जान पड़ता है, इन साधुओं में कोई चमत्कार नहीं है। जाना तो वहाँ चाहिए जहाँ चमत्कार हो।

इस प्रकार बनियाई से धर्म करने वाले को सन्देह बना रहता है और किसान की तरह धर्म करने वाले को सन्देह नहीं होता।

दुष्काल पड़ने पर भी यदि कोई किसान आपसे पूछे कि, मैं बीज बोऊँ या नहीं? तो आप उसे क्या राय देंगे? यही कहेंगे कि दुष्काल खेती से नहीं निकला है, यह तो किसी अदृश्य शक्ति से पड़ा है। उस अदृश्य शक्ति से घबरा कर दृश्य शक्ति को छोड़ देना और बीज न बोना कैसे उचित है? बहिर्नों से कभी २ रसोई बनाते-बनाते बिगड़ भी जाती है। कभी रोटी जल जाती है और कभी खिचड़ी में नमक ज्यादा हो जाता है। लेकिन आज रसोई बिगड़ गई तो क्या वह कल न बनाएगी?

बनाएगी ही।

क्योंकि यह विश्वास है कि जो खराबी हुई है, वह गलती से हुई है और भोजन बनाये बिना तैयार नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपको भी विश्वास होना चाहिए कि धर्म करते हुए भी जो कष्ट आए हैं, वे कष्ट धर्म के कारण नहीं आये हैं, किन्तु किसी दूसरा गलती या पूर्वजन्म के पाप के कारण आये हैं।

लोगों का चित्त किस प्रकार मिथ्याभ्रम में पड़ जाता है, यह बात स्वामी रामतीर्थ ने एक उदाहरण देकर समझाई है। एक

विद्यार्थी कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर गया। घर घाम में था। घर में पुराने विचार की एक बुढ़िया थी। वह लड़के से कहा करती थी कि अमुक लड़का पुरा है, भादि भादि। लड़का अपने साथ एक पड़ी लाया था। बुढ़िया ने कमी पड़ी देखी नहीं थी। अतः उसने लड़के से पूछा—वह क्या है? लड़के ने कहा—पड़ी है। बुढ़िया ने पूछा इसमें यह 'टक्-टक्' क्या होता है? लड़के ने उत्तर दिया—इसके पुर्जे। बुढ़िया ने कहा—सू सूठ नोकता है। इसके भीतर कोई पैठा है, वह 'टक्-टक्' करता है।

बुढ़िया को रात भर वह चिन्ता रही कि लड़का नये विचार का है, अपने साथ न जाने क्या बला ले आया है? संयोग की बात कि उस लड़के के छोटे भाई को बुझार आ गया। बुढ़िया ने विचारा कि लड़के के बुझार का कारण वह बला ही है। यदि घर में से बला न गई तो इस लड़के का बुझार भी नहीं आएगा। अगले लड़के का बुझार बढ़ गया और बुढ़िया का बर्बादोंके प्रति सहिष्णु बढ़ गया। उसने उस पड़ी को चुराया और एक पत्थर पर रख कर दूसरे पत्थर से फोड़ते हुए कहा—बला था।

इतिहास की बात। लड़के का बुझार भी बढ़ गया। बुढ़िया का विश्वास पक्का हो गया। उसने कॉलेज से आये हुए लड़के से कहा—अब कमी इस प्रकार की बला अपने साथ मत लाता। नहीं तो मैं तुम्हें घर में भी न आने पूरी।

क्या बुढ़िया का यह बहस ठीक था?

‘नहीं’

आप लोगों में भी ऐसे बहुत-से वहम घुसे हुए हैं। वहम के कारण जिस प्रकार बुद्धि ने घड़ी नष्ट की, उसी प्रकार आप भी वहम घुस जाने पर सद्गुणों को नष्ट करते हैं और धर्म का त्याग कर देते हैं। लोग कार्य कारण पर विचार नहीं करते और किसी भी कार्य का कोई भी कारण समझ बैठते हैं। इससे परम्परा बिगड़ जाती है।

गजसुकुमार मुनि ने दीक्षा ली और उनके सिर पर जलते हुए अंगार रक्खे गये। इसमें किसका दोष था ? क्या दीक्षा का दोष था ?

‘नहीं !’

यदि आप इसमें समय का दोष नहीं समझते तो फिर अपने समय ऐसा ही क्यों नहीं विचारते ? आप तो किसी बुराई के आने पर सद्गुणों को ही दोष देते हो और धर्म पर अविश्वास करने लगते हो।

वात्त्विक दृष्टि से देखने पर मालूम होगा कि मिथ्यात्वमोहनीय कर्म का उदय जहाँ होता है, वहीं शका, काक्षा और विचिकित्सा आदि दोष उत्पन्न होते हैं।

प्रश्न होता है—बुद्धिमान् लोग प्रत्येक कार्य के फल के विषय में विचार करते हैं, फिर फल के विषय में संदेह करता मिथ्यात्व-मोहनीय कर्म का उदय कैसे कहा जा सकता है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आप फल के विषय में विचार कर सकते हैं, पर संदेह क्यों करें ? उसकी कामना करने से भी क्या लाभ है ? आपको यही विचार करना चाहिए कि मैंने जो कार्य किया है, वह अरिहन्त के उपदेशानुसार किया है या उपदेश से

विरुद्ध ? यदि उपदेशानुसार ही किया है तो फिर फल के विषय में सम्बेद क्यों है ? बिना अरिहन्त के उपदेश के अनुसार कार्य किया है वे तो मर्त्य हैं न ? अथ उनकी सर्वज्ञता पर विश्वास हो चुका है, तब फिर उनके वचनानुसार किये हुए कार्य के फल में भेद क्यों है ? बिनको हमने सम्पूर्ण ज्ञानी माना है उनकी कही हुई बात के विषय में सम्बेद तो होता ही नहीं चाहिए। बह्मिक सम्पूर्णभाव से निस्तम्बेद रहना चाहिए और कोई बात समझ में न आवे, तब भी कहना चाहिए—

तमेव सर्वं एतिसकं न विरोहि परोक्षम् ।

लोग इपेक्षी पर पेक्ष समाना चाहते हैं अर्थात् धर्मकार्य का फल तत्काय देखना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में—

अनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो याति परां प्रतिम् । ✓

साधना का फल प्राप्त करने में अनेक जन्म बीत जाते हैं अतएव फल-प्राप्ति में उतावला करना योग्य नहीं है।

विधिक्रिस्ता को सम्पत्त्व का अतिचार कहा है। इसका अमिप्राय यह है कि विधिक्रिस्ता करने से सम्पत्त्व मष्ट हो नहीं होता, किन्तु उसकी दशा उसी प्रकार की होती है, जिस प्रकार तालाब का पानी पथम से उछालें जाता है, किन्तु पास के कारण तालाब के बाहर नहीं जा पाता। फिर भी ऐसा जल स्थिर नहीं रह सकता। इसी प्रकार आधक सामाजिक विचार आदि के कारण भ्रष्टा में बँधा हुआ है, भ्रष्टा अभी त्यागी नहीं है, परन्तु पित्त में स्थिरता नहीं है। महात्मा कहते हैं कि भ्रष्टा में विधिक्रिस्ता होने से भी अनुप्य धर्म से गिर सकता है।

आजकल के बहुत-से लोग शका और कांक्षा में ही पड़े हैं और इससे बचे हुये बहुत-से विचिकित्सा में पड़ जाते हैं। इसी कारण कई लोग धर्म को गाली भी देते हैं। मगर ऐसे लोग वही हैं जो धर्म को नहीं समझते। एक बुद्धिमान् ने अपने लेख में लिखा था कि परमात्मा के घर देर भले ही हो, पर अधेर नहीं है। लेकिन ज्ञानियों का कथन है कि धर्म में अधेर तो है ही नहीं, देर भी नहीं है। लोग इधर धर्म करते हैं और उधर फल चाहते हैं, इसी कारण धर्म के प्रति अश्रद्धा होती है। परन्तु धर्म का फल समय पर ही मिल सकता है। वह असमय में नहीं मिल सकता और न असमय में चाहना ही चाहिए। असमय में कोई भी बात होने से दुर्व्यवस्था होगी। किसान मक्की बोकर उसी समय फल नहीं चाहता। मक्की को फल लगने में साठ-सत्तर दिन की जो मर्यादा है, उसके बाद ही वह फल चाहता है। मगर लोगों को धर्म का फल उसी समय चाहिए। आज धर्म किया और आज ही उसका फल मिल जाना चाहिए, उसकी स्वाभाविक कालमर्यादा उन्हें सह्य नहीं। लेकिन मर्यादाहीन कार्य किसी मतलब के नहीं होते। वे कार्य बाजीगर के तमाशे के समान हो जाएंगे। बाजीगर उसी समय आम का पेड़ लगा देगा और उसी समय उसमें फल भी लगा देगा, परन्तु उस पेड़ और उन फलों का अस्तित्व कितनी देर रह सकेगा? वह फल काम के होते तो बाजीगर भीख ही क्यों माँगता फिरता?

तत्काल फल की इच्छा रखने वाले लोग धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़-उखाड़ कर देखते हैं और फिर धर्म के प्रति अश्रद्धा करने लगते हैं।

ज्ञातासूत्र में विचिकित्सा का भाव दिखाने के लिए मोर के अण्डों का दृष्टान्त दिया है। कहा गया है कि दो आदमी मोरनी के

अच्छे लगे। एक ने विश्वास रक्खा कि यह अण्डा मोरनी का है और मुर्गी इसमें से बच्चे निकालेगी। ऐसा विश्वास रखने से उसके लगे अच्छे में से बच्चे निकल आये, लेकिन दूसरे व्यापारी को अण्डों के प्रति अविरास रहा। वह यही समझ करता रहा कि क्या माछूँ, इन अण्डों में बच्चे हैं या नहीं ? इस प्रकार के अविरास के कारण वह अण्डों को बार-बार हिता-हितता कर देखता रहा, जिससे वे अण्डे खर्च गये-जिनमें से बच्चे नहीं निकले। यह दृष्टान्त देकर शातासूत्र में समझाया है कि धर्म में विशिष्टता रखने से ऐसा ही होता है।

मनुष्य सांसारिक कामों में यदि अस्थिरता से ही काम ले तो वह ठीक नहीं हो सकते। इस प्रकार जब संसार-व्यवहार में भी स्थिरता की आवश्यकता है तो क्या धर्म में स्थिरता की आवश्यकता न होगी ? केले के पौधे के प्रति समझ करके उसके छिलके उतारने वाले को क्या मिलने वाला है ? उस पर विश्वास रख कर सींचने वाला भी ठे फल पाता है। यही बात धर्म के विषय में भी समझो।

मतलब यह है कि धर्म का उत्तम फल चाह कर, और उत्तम फल न मिलने पर, धर्म के प्रति अविरास मत बाधो पर्यं पूर्ण विश्वास रखो। यही बात यत्नान के लिए गीता में भी कहा है—

कर्मयोगाभिस्तरते, मा फलेषु कदापि ।

अर्थात्—कार्य करो कार्य का फल न चाहो।

बो-बार बप सक जीवित रह सकने वाला, बर्बरित-वेह एक बड़ा काम के बुरा 'लगा' कर सींच रहा था। कुछ भोग

उधर से निकले । वे उस बूढ़े को आम के पेड़ सींचते देखकर कहने लगे-यह बुढ़ा कितना मूर्ख मालूम होता है । इसे कितने दिन जीना है ? यह कब फल खा सकेगा ? फिर भी कितनी मिहनत कर रहा है ?

उस बूढ़े ने कहा-मैं आपकी बात मानूँ या कर्त्तव्य को ? मैंने दूसरे के लगाये आम के फल खाये हैं तो मेरे लगाये आम के फल मैं ही खाऊँ, यह तो तुच्छ बुद्धि है ।

अकसर लोग संसार-व्यवहार में तो उस बूढ़े की सी बुद्धि रखते हैं, लेकिन धर्म में इस बुद्धि को भूल जाते हैं । बहुत से लोग बनियापन से ही धर्म करते हैं और सोचते हैं-हमने अमुक धर्म किया है, इसका यह फल मिले और यदि यह फल न मिले तो यह धर्म नहीं । इसी प्रकार धर्मकार्य के सम्बन्ध में भी सोचते हैं कि अमुक ऐसा करे तो मैं भी करूँ, नहीं तो नहीं करूँ । यह सब धर्म के प्रति अस्थिरता का फल है । यह धर्मप्रेम नहीं है । अगर आपको अन्तःकरण में धर्म के प्रति प्रेम है, आप धर्म को बड़ा समझते हैं, तो धर्म के विषय में शंका, काँत्ता और विचिकित्सा न रखकर धर्म का सेवन करो । तभी धर्म का वास्तविक फल प्राप्त होगा ।

कुछ लोग विचिकित्सा का दूसरा अर्थ करते हैं-विद्वद्भुजगुप्ता । अर्थात् ज्ञानियों की निन्दा करना, उनके प्रति घृणा का भाव रखना विचिकित्सा कहलाता है । यहाँ ज्ञानी से अभिप्राय मुनि का है । अतः विचिकित्सा का त्याग करना अर्थात् मुनियों की निन्दा का त्याग करना चाहिये ।

जिन्होंने संसार के कारणों को द्रव्य और भाव दोनों से ही त्याग दिया है, ऐसे साधुओं की भी निन्दा करने से लोग नहीं

बूझते । कई कहने लगते हैं—अजी, वे साधु तो स्नान नहीं करते । उनका शरीर तो स्वेद और मौन से भरा रहता है और दुर्गंध होता है । वे कब पानी नहीं छूते तो गर्म पानी से ही शरीर धाक क्यों नहीं कर लेते ? गर्म पानी से भी शरीर स्वच्छ नहीं करने । बाड़े साधु क्या, आकस्मिक हैं ।

दूसरे लोग ऐसी बातें कहें तो कई परन्तु कई जैन कहाने बाड़े लोग भी ऐसी बातें कहते हैं । वे देखते हैं—अहिंसा अस्त्र आदि महाव्रतों के पावन में तो हम इनसे जीतते नहीं इसलिये ऐसी बात बताना चाहिए, जिससे इनके प्रति घृणा का भाव जागृत हो जाय । इसीलिए वे कहते हैं—‘इन साधुओं में और बात तो ठीक है, परन्तु ये मैले रहते हैं !’

ऐसा कहने वाले जैन लोगों से पूछना चाहिए कि आप यह बात आगम के आधार पर कहते हैं या अपनी इच्छा से ? आगम में साधु के लिए क्या यह नहीं कहा गया है कि—

किं विमुक्तारं करिषं ।

अर्थात्—साधु को शरीर का संस्कार करने का क्या प्रयोजन है ? स्नान न करना एक प्रकार का कष्ट भोगना ही है । यदि शास्त्र में साधु के लिए स्नान करने का विधान हो तो साधु क्यों स्वयं कष्ट भी सहन करें और शास्त्राज्ञा का उल्लंघन भी करें ? ऐसा करने से साधु को क्या लाभ है ? जब साधु शास्त्रोक्त अहिंसा आदि व्रतों का पालन करता है तो जहाने-धोने में ही उसका क्या बिगड़ता बा ? स्नान के संबंध में शास्त्र का कथन है—

संतिमे सुद्धया पाण्या पसासु मित्तासु च ।

वे च मित्सु सिण्णपतो विचयेणुपित्तपरे ॥

जो साधु स्नान करता है, वह हिंसा से नहीं बच सकता। पृथ्वी की दरारों आदि में रहे हुए जीव अचिन्त जल से भी मर जाते या कष्ट पाते हैं।

स्नान के सम्बन्ध में मैंने डाक्टरों के अभिप्राय पढ़े हैं। एक लेख में उनके अभिप्राय प्रकट किये गये थे। कई डाक्टरों का कहना है कि शरीर की चमड़ी में बाह्य आघात सहन करने का जो गुण है, वह स्नान करने से नष्ट हो जाता है। यानी चमड़ी में कमजोरी आ जाती है, चमड़ी पतली पड़ जाती है, जिससे और बीमारियाँ होने लगती हैं।

स्नान सोलह शृंगारों में गिना जाता है। जिसने शृंगार करना छोड़ दिया है, वह स्नान क्यों करे ?

यह जैनदृष्टि का विचार है। कोई वैष्णव भाई कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो स्नान के बिना मोक्ष ही नहीं है। परन्तु ऐसा कहने वाले सन्यासधर्म से अपरिचित हैं। वैष्णवों की कई कथाओं में कहा गया है कि अमुक तपस्वी ने ऐसी तपस्या की कि शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई। अगर वे तपस्वी स्नान करते होते तो शरीर पर दीमक कैसे लग जाती ?

इसके सिवा, जब स्नान से ही मोक्ष है तो फिर शरीर पर राख क्यों लगाई जाती है ? जब शरीर पर राख लगाई जाती है तो हमारा स्नान न करना ही क्या बुरा है ?

शौणिक पुराण के १८ वें अध्याय के श्लोक ४१-४२ में वैष्णव त्यागी के लिए जो नियम बतलाये गये हैं, उन्हें जैन त्यागी के ५२ अनाचारों से मिलाएँगे तो आपको वस्तुस्थिति का पता लग

आपगा । बहों परापवाव, भुगली लोम, सुष्मा, जनपरिवाद स्त्री को देखना छतरी लगाना डालुन करना या मँखन करना मिस्ती लगाना, गंधा मोखन करना नमकीन भोजन करना मैल छतारना शूद्र यानी नीच प्रकृति वाले से आपण करना और गुरु की अवज्ञा करना आदि-आदि मना किया गया है ।

यह तो त्यागी की बात हुई । गृहस्थ के लिए भी महाभारत में कहा है—

आत्मा नदी संयमतोऽसूयार्ण, सत्योदकं शीततटं दमोर्मि ।

तत्रामिषेकं कृतं पावदुपुत्र ! न वारिणा शुद्धपति चान्तरात्मा ॥

हे युधिष्ठिर ! अन्तरात्मा का मैल पानी से नहीं धुलता । संयम रूपी पानी से परिपूर्ण शीत रूपी तट वाली और दूषा की लहरों से लहराने वाली आत्मा रूपी नदी में अर्थात् संयम में स्नान करने से ही अन्तरात्मा शुद्ध हो सकती है ।

४—परपाक्षयद्वप्रशंसा

सम्यक्त्व का चौथा अतिचार 'परपाक्षयद्वप्रशंसा' है । 'पर' शब्द का अर्थ है-दूसरा । किन्तु 'पाक्षयद्व' शब्द का अर्थ क्या है वह देखना है । 'पाक्षयद्व' का अर्थ हम सर्वसाधारण में प्रसिद्ध है । यहाँ इसी अर्थ को लिया जाय तो इस अतिचार का अर्थ होगा—दूसरे के पाक्षयद्व अर्थात् हम की प्रशंसा करना ।

यहाँ ध्यान यह उपस्थित होता है कि क्या दूसरे का पाक्षयद्व ही भुरा है ? अपना पाक्षयद्व या हम भुरा नहीं ? यदि हम मात्र

बुरा है तो दूसरे के दुःख की प्रशंसा करने से ही क्यों दोष लगता है ? क्या अपने दुःख की प्रशंसा करने से दोष नहीं लगेगा ? अगर अपने पाखण्ड की प्रशंसा करना भी दोष है तो यहाँ 'पर' शब्द जोड़ने की क्या आवश्यकता थी ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 'पाखण्ड' शब्द अनेकार्थक है । उसका अर्थ दुःख भी होता है और व्रत भी होता है । यहाँ उसका अर्थ व्रत है ।

सर्वज्ञ के बताये हुए व्रत के सिवाय अन्य व्रत को पर पाखण्ड कहते हैं । कहा जा सकता है कि क्या सर्वज्ञ के बताये व्रत भी पाखण्ड हैं ? इसका उत्तर यह है कि जो पाप का नाश करे वह पाखण्ड है, और व्रत पाप का नाशक है, अतः व्रत का नाम पाखण्ड है ।

पापानि खण्डयतीति पाखण्डः ।

निर्युक्ति में भी कहा है:—

पव्वइए अण्णगारे, पासंडे चरग-त्तावसे भिक्खू ।

परिवाइए य सभणे, निग्गंथे संजए मुक्के ॥

यहाँ मुनियों के जो पर्यायवाची शब्द बतलाये गये हैं, उनमें एक नाम पाखण्डी भी है । और भी कहा है —

पापण्डं व्रतमित्याहुस्तथस्यास्त्यमल भुवि ।

स पापण्डी वदन्त्येके, कर्मपाशाद् विनिगेतः ॥

यह श्लोक परावैकांतिकसूत्र की टीका का है। इसमें कहा गया है कि पाण्डव व्रत को कहते हैं। व्रत जैसे भी होते हैं और निर्मल भी होते हैं परन्तु जो निर्मल व्रत प्राप्ति करने वाले हैं, उन्हें पाण्डव भी कहते हैं। मतलब यह है कि पाण्डव अर्थात् व्रत सर्वप्रथम भी हैं और असर्वप्रथम भी हैं। जो असर्वप्रथम भी हैं, वे परपाण्डव हैं। जो असर्वप्रथम पाण्डव हैं, उन्हें कोई दूसरा भले मानता हो परन्तु सम्बन्धित उन्हें नहीं मानेगा। वह उनकी प्रशंसा नहीं करेगा।

परपाण्डव के शास्त्र में ३६३ भेद बताये हैं। शास्त्र में वन परपाण्डवों की व्याख्या भी की है। वैसे तो परपाण्डववारी भी अपने आपको मोक्ष का अधिकारी मानते हैं; परन्तु जो अपने मन से सर्वज्ञ बना है, हम उसे सर्वज्ञ नहीं मानते। और जो सर्वज्ञ नहीं है उसके बताये हुए व्रतों को हम पाण्डव तो मानेंगे, परन्तु करेंगे परपाण्डव ही।

प्रश्न हो सकता है कि जब आप दूसरे के व्रत को परपाण्डव मानते हैं तो फिर दूसरे शास्त्रों के प्रमाण क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि अद्वैत में जब मुख्यता होता है तो कैंसा भी गवाह क्यों न हो अगर अपना पक्ष पुष्ट होता है तो किसी गवाही दिखानी पड़ती है। उस समय उसके दूसरे दोषों का विचार नहीं किया जाता। कई बार तो बेरपा की भी गवाही दिखानी पड़ती है।

इसी प्रकार हम अपने बच की सत्यता सिद्ध करने के लिए दूसरे के शास्त्रों की लाठी देते हैं। हमें हमके कर्तों के अरिज से ५। मतलब है? प्रमाण देने से दूसरे के शास्त्र को सही नहीं माना

है, केवल अपने पक्ष की पुष्टि की गई है। उदाहरण के लिए एक बात का यहाँ उल्लेख करता हूँ। यह बात शायद महाभारत की है।

एक बार द्रौपदी गंगा या यमुना में स्नान करने गई। द्रौपदी स्नान करती थी, इतने ही में तेजस्वी, अजस्वी और वीर माने जाने वाले कर्ण, कृण्डल-मुकुट पहने, हाथ में धनुष लिये उधर से निकले, द्रौपदी की दृष्टि कर्ण पर पड़ी। कर्ण को देख कर उनकी वीरता आदि का स्मरण करके द्रौपदी अपने मन में कहने लगी—क्या करूँ। संसार का नियम अजब है और उसका पालन करना ही होता है। यदि यह कर्ण कुन्ती के पेट से जन्में होते, तो जैसे मैंने पाच पति बरे थे वैसे ही इन्हें भी वर लेती।

स्नान करके द्रौपदी अपने घर गई। द्रौपदी के इन मनोगत भावों को कृष्ण ने योगबल से जान लिया। कृष्ण ने विचार किया—किसी दूसरी स्त्री की बात तो अलग है, परन्तु द्रौपदी ऐसी सती इस प्रकार की भावना करे, यह सूर्य, चन्द्र के पृथ्वी पर गिरने जैसी आश्चर्य की बात है। कृष्ण बिना बुलाये ही हस्तिनापुर आये। पाण्डव लोग कृष्ण का स्वागत करने लगे, परन्तु कृष्ण ने कहा—मैं स्वागत कराने नहीं आया हूँ, किन्तु किसी दूसरे ही कार्य से आया हूँ। चलो अपन सब वन को चलो, वहाँ वनभोजन करेंगे। द्रौपदी तुम भी साथ चलो। कृष्ण की बात मान कर द्रौपदी सहित सब पाण्डव कृष्ण के साथ वन को चले। चलते चलते एक सुन्दर वन आया। कृष्ण ने कहा यह वन है तो सुन्दर, परन्तु तुम्हाग नहीं है इसलिये हमके फलों पर मत मत ललचाना। इस प्रकार सबको सावधान करके कृष्ण आगे चले। आगे एक पके हुए जामुन का पेड़ मिला। भीम ने पके हुए जामुन देखकर इधर-उधर देखा और यह समझ कर कि कोई नहीं देखता है, वृक्ष में से एक जामुन का

यह श्लोक दशवैकाग्रिकसूत्र की टीका का है। इसमें कहा गया है कि पाण्डव अथ को कहते हैं। अथ मैत्रे भी होते हैं और निर्मल भी होते हैं परन्तु जो निर्मल अथ धारण करने वाले हैं, उन्हें पाण्डव भी कहते हैं। मत्स्य यह है कि पाण्डव अर्थात् अथ सर्वज्ञप्रणीत भी हैं और असर्वज्ञप्रणीत भी हैं। जो असर्वज्ञप्रणीत हैं, वे परपाण्डव हैं। जो असर्वज्ञप्रणीत पाण्डव हैं, उन्हें कोई दूसरा मछे मानता हो परन्तु सम्पत्ति उन्हें नहीं मालेगा। वह कृष्ण भी मालेगा नहीं करेगा।

परपाण्डव के शास्त्र में ३६३ श्लोक बताये हैं। शास्त्र में उन परपाण्डवों की व्याख्या भी की है। वे तो परपाण्डवधारी भी अपने आपको मोक्ष का अधिकारी मानते हैं; परन्तु जो अपने मन से सर्वज्ञ बना है, इस उसे सर्वज्ञ नहीं मानते। और जो सर्वज्ञ नहीं है, उसके बताये हुए बातों को इस पाण्डव तो मानेंगे, परन्तु करेंगे परपाण्डव ही।

परन्तु ही सकता है कि जब आप दूसरे के अथ को परपाण्डव मानते हैं तो फिर दूसरे शास्त्रों के प्रमाण क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि अज्ञान में जब भ्रम होता है तो कैसा भी गवाह क्यों न हो अगर अपना पक्ष पुष्ट होता है तो उसकी गवाही दिवानी पड़ती है। इस समय उसके दूसरे दोषों का विचार नहीं किया जाता। कई बार तो बेरवा की भी गवाही दिवानी पड़ती है।

इसी प्रकार हम अपने पक्ष की सत्यता सिद्ध करने के लिए दूसरे के शास्त्रों की छाबी देते हैं। हमें उनके कर्त्तों के बरिष्ठ से ५। मत्स्य है। प्रमाण देने से दूसरे के शास्त्र को सही नहीं माना

है, केवल अपने पक्ष की पुष्टि की गई है। उदाहरण के लिए एक बात का यहाँ उल्लेख करता हूँ। यह बात शायद महाभारत की है।

एक बार द्रौपदी गंगा या यमुना में स्नान करने गई। द्रौपदी स्नान करती थी, इतने ही में तेजस्वी, अजस्वी और वीर माने जाने वाले कर्ण, कुण्डल-मुकुट पहने, हाथ में धनुष लिये उधर से निकले, द्रौपदी की दृष्टि कर्ण पर पड़ी। कर्ण को देख कर उनकी वीरता आदि का स्मरण करके द्रौपदी अपने मन में कहने लगी—क्या करूँ। संसार का नियम अजब है और उसका पालन करना ही होता है। यदि यह कर्ण कुन्ती के पेट से जन्में होते, तो जैसे मैंने पांच पति बरे थे वैसे ही इन्हे भी वर लेती।

स्नान करके द्रौपदी अपने घर गई। द्रौपदी के इन मनोगत भावों को कृष्ण ने योगबल से जान लिया। कृष्ण ने विचार किया—किसी दूसरी स्त्री की बात तो अलग है, परन्तु द्रौपदी ऐसी सती इस प्रकार की भावना करे, यह सूर्य, चन्द्र के पृथ्वी पर गिरने जैसी आश्चर्य की बात है। कृष्ण बिना बुलाये ही हस्तिनापुर आये। पाण्डव लोग कृष्ण का स्वागत करने लगे, परन्तु कृष्ण ने कहा—मैं स्वागत कराने नहीं आया हूँ, किन्तु किसी दूसरे ही कार्य से आया हूँ। चलो अपन सब वन को चलो, वहाँ वनभोजन करेंगे। द्रौपदी तुम भी साथ चलो। कृष्ण की बात मान कर द्रौपदी सहित सब पाण्डव कृष्ण के साथ वन को चले। चलते चलते एक सुन्दर वन आया। कृष्ण ने कहा यह वन है तो सुन्दर, परन्तु तुम्हाग नहीं है इसलिये इसके फलों पर मन मत ललचाना। इस प्रकार सबको सावधान करके कृष्ण आगे चले। आगे एक पके हुए जामुन का पेड़ मिला। भीम ने पके हुए जामुन देखकर इधर-उधर देखा और यह समझ कर कि कोई नहीं देखता है, वृक्ष में से एक जामुन का

फल तोड़ लिया। भीम को जामुन का फल तोड़ते कृष्ण ने रोक लिया। उन्होंने भीम को डाँट कर कहा कि मैंने जमरी बोड़ी ही बेर हुई, तुम्हें शिष्टा दी है, फिर भी तुमने फल तोड़ लिया। भीम ने शर्मिन्दा होकर उत्तर दिया कि गलती हुई। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भीम के पाप का प्रायश्चित्त तुम पाँचों माई करो और श्रौपवी। तुम भी प्रायश्चित्त करो। तुम्हारे पक्षि के मन में एक चम्पू-फल के लिये बोरी की माचना क्यों आई?

युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि हम इसका क्या प्रायश्चित्त करें? कृष्ण ने उत्तर दिया कि इस दूटे हुए फल को पुनः बाली पर लगाओ। युधिष्ठिर ने पूछा—कैसे लगाएँ? कृष्ण ने उत्तर दिया कि अपने अपने पापों की आलोचना करके कहो कि इन पापों के बिना और पाप न किया हो तो—इ फल। उस शक्ति से तू ऊपर उठकर बाली पर लगा आ। युधिष्ठिर ने कृष्ण की बात सुनकर कहा—यदि मैंने सत्य ही कहा हो और सत्य का ही आचरण किया हो, तो हे फल। तू ऊपर चढ़। युधिष्ठिर के यह कहने पर फल ऊपर उठ कर बाली की ओर चलने लगा। कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर की परीक्षा हो गई इसलिये हे फल, तू ठहर। कृष्ण ने फिर भीम को बुलाया। भीम ने कहा—मैं तो पापी ही हूँ। कृष्ण ने कहा—अच्छा तुम ठहर जाओ। अर्जुन, तुम जाओ। अर्जुन ने आकर अपने पाप की आलोचना करके कहा—इनके सिवा पाप न किया हो, तो फल, ऊपर चढ़ नहीं तो नीचे गिर। अर्जुन के कहने पर भी फल ऊपर चढ़ने लगा, परन्तु कृष्ण ने फल को रोक लिया। इसी प्रकार भृकुक्ष और सहदेव ने भी अपने पापों की आलोचना करके फल को चढ़ने के लिए कहा। उनके कहने पर भी फल चढ़ने लगा परन्तु कृष्ण ने रोक लिया। फिर कृष्ण ने भीम से कहा—अब तुम फल चढ़ाओ। भीम ने कहा

मैंने अभी इसी फल को तोड़ने का पाप किया है। कृष्ण ने उत्तर दिया—यह पाप तो प्रत्यक्ष है, इसके सिवा और पापों की आलोचना करो। भीम ने कहा—मैंने इस पाप के सिवा और पाप न किया हो तो फल, तू ऊपर चढ़, नहीं तो नीचे गिर जा। भीम के कहने पर भी फल ऊपर चढ़ने लगा, परन्तु कृष्ण ने रोक लिया।

पाण्डवों की परीक्षा हो जाने पर, कृष्ण ने द्रौपदी से कहा—कि द्रौपदी, अब तुम अपने पापों की आलोचना करके फल को ऊपर चढ़ाओ। द्रौपदी ने कहा कि मैं तो प्रत्यक्ष पापिनी हूँ, मेरे पाँच पति हैं। कृष्ण ने कहा—पाँच पति तो प्रत्यक्ष ही हैं, इन पतियों के सिवा यदि मन, वचन से भी पाप न किया हो, तो फल को चढ़ाओ। द्रौपदी विचार में पड़ गई कि मैंने मन से तो कर्ण को अपना पति बनाने का पाप किया है, परन्तु यह बात कैसे कहूँ? इस प्रकार की कमजोरी से द्रौपदी ने अपना वह मानसिक पाप छिपा कर कहा कि यदि मैंने पाँच पति के सिवा मन से भी और पति न किया हो तो हे फल! तू ऊपर चढ़ जा, नहीं तो नीचे गिर जा। द्रौपदी के यह कहने पर फल ऊपर चढ़ने के बढले और नीचे गिर गया। द्रौपदी बहुत लज्जित हुई। उसे चीरहरण के समय भी जितना दुःख न हुआ होगा, उतना दुःख उस समय हुआ। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा—द्रौपदी यह फल तुम्हारे चारित्र्य की कैसी साक्षी दे रहा है! तुम अब भी सत्य कहो। द्रौपदी ने कहा—मैंने दो पाप किये हैं। एक तो स्नान करते समय मैंने कर्ण को पति की तरह चाहने का पाप किया और दूसरा पाप इस समय पहले पाप को छिपाने का किया। इन दो पाप के सिवा और पाप नहीं किया। इस बात की साक्षी, यदि आप वहाँ तो मैं अग्नि या पानी में गिर कर भी दे सकती हूँ। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी

मौजई हो और सुमित्रा के नाते बहन भी हो, पचराओ मत । तुममें पाप की आड़ोचना करती, इससे तुम्हारा पाप पुनः गत्वा । त्रीपरी पचरा कर रोने लगी । कृष्ण ने कहा-अब तुममें पाप नहीं रहा है इसलिये पचराने की जरूरत नहीं है । यदि तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास न हो तो तुम परीक्षा के लिये फल को ऊपर चढ़ने की आज्ञा देकर देख लो । त्रीपरी ने रोते रोते फल को ऊपर चढ़ने की आज्ञा दी । त्रीपरी की इस बार की आज्ञा से फल ऊपर चढ़कर आसानी से लग गया । कृष्ण ने त्रीपरी को धन्य कह कर कहा कि बस, बनमोहन हो गया जलो जलें ।

मतलब यह कि त्रीपरी ने कर्म की बरा-सी प्रशंसा की थी । यदि उसने कर्म की प्रशंसा धर्म की दृष्टि से की होती तो दूसरी बात थी, परन्तु उसने कर्म को पति बनाने की इच्छा से प्रशंसा की थी । यह उसका कार्य पर-पति-प्रशंसा हुआ और वह पाप माना गया इसी प्रकार किसी में सत्य हो और उसकी प्रशंसा सत्य की अपेक्षा से की जावे तब तो बात दूमरी है, परन्तु यह व्रत बीतराग का कहा है तो क्या और दूसरे का कहा है तो क्या अपने को दूसरे के बताये हुए व्रत भी खेना, वे भी अच्छे हैं, इस रूप में पर-पालक-प्रशंसा करना अतिचार है ।

५—परपालकप्रशंसा

परपालकप्रशंसा नामक बीजे अतिचार की व्याख्या करते हुए 'परपालक' शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जा चुका है । बीजे अतिचार में प्रशंसा को दोष बताया गया था और इसमें संस्तव को वर्धित किया गया है । 'संस्तव शब्द का अर्थ है—परिचय' सहवास

से जो विशेष परिचय होता है—साथ खाना, साथ पीना आदि, वह संगतव कहलाता है। सम्यग्दृष्टि को परपाखण्डियों के साथ ऐसा परिचय नहीं रखना चाहिए।

परपाखण्डियों के सहवास में रहने से, भोले लोग उनकी क्रियाओं को देखकर, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विचलित हो जाते हैं। देखादेखी वे वैसी ही क्रियाएँ करने लगते हैं और धीरे धीरे सम्यक्त्व से गिर जाते हैं। इसी दृष्टि से, परपाखण्डियों के साथ परिचय करने का निषेध किया गया है।

कहा जा सकता है कि अगर परपाखण्डियों के साथ परिचय को भी आप वर्जित कर रहे हैं, तब तो हमें अलग ही अपना संसार बसाना पड़ेगा। इस संसार में रह कर तो बचना कठिन है।

मगर मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि सम्यग्दृष्टि किसी के साथ परिचय ही न करे। यहाँ उन लोगों के साथ परिचय करने का निषेध किया गया है, जो कपोलकल्पित सिद्धान्त को मानते हैं, और समझाने पर भी अपने हठ को नहीं छोड़ते। बल्कि दूसरे का खंडन और अपना मढ़न करने के लिए ही उद्यत रहते हैं।

एक पतिव्रता महिला ऐसी पतिव्रता के साथ ही परिचय करेगी जो उसके पतिव्रत धर्म के पालन में सहायक हो सके। वह उसी की संगति करेगी। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली किसी वेश्या के साथ अपनी घनिष्ठता स्थापित नहीं करेगी, क्योंकि वेश्या उसके धर्म की विधातिका हो सकती है, सहायिका नहीं हो सकती।

इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भी गुणी जनों की ही संगति करता है

भीजाई हो और सुमन के नाचे बहन भी हो, पबराओ मत । तुम पाप की आलोचना करती, इससे तुम्हारा पाप भुल गया । त्रीपदी पबरा कर रोने लगी । कृष्ण ने कहा-अब तुममें पाप नहीं रहा है । इसलिये पबराने की जरूरत नहीं है । यदि तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास न हो तो तुम परीक्षा के लिये फल को ऊपर चढ़ने की आज्ञा देकर देख लो । त्रीपदी ने रोते रोते फल को ऊपर चढ़ने की आज्ञा दी । त्रीपदी की इस बार की आज्ञा से फल ऊपर चढ़कर बाकी से जा गया । कृष्ण ने त्रीपदी को मन्त्र कह कर कहा कि वस, वनमोजन हो गया अच्छे अच्छे ।

मतलब यह कि त्रीपदी ने कर्ष की बरा-सी प्रशंसा की थी । यदि उसने कर्ष की प्रशंसा बर्ष की दृष्टि से की होती तो दूसरी बात भी परन्तु उसने कर्ष को पति बनाने की इच्छा से प्रशंसा की थी । यह उसका कार्य पर-पति-प्रशंसा हुआ और यह पाप माना गया इसी प्रकार किसी में सत्य हो और उसकी प्रशंसा सत्य की अपेक्षा से की जावे, तब तो बात दूसरी है, परन्तु यह प्रत वीतराग का कहा है तो क्या और दूसरे का कहा है तो क्या, अपने को दूसरे के बताये हुए प्रत भी लेना, वे भी अच्छे हैं, इस रूप में पर पालक-प्रशंसा करना अतिचार है ।

५—परपास्त्रयहसस्तव

परपास्त्रयहसस्तव सामान्य भीमे अतिचार की व्याख्या करते हुए 'परपास्त्रयह' शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जा चुका है । भीमे अतिचार में प्रशंसा को शेष बतलाया गया था और इसमें संस्तव को वर्धित किया गया है । 'संस्तव' शब्द का अर्थ है—परिचय' स्तुति

श्रावक के भेद

मूलतः श्रावक दो प्रकार के हैं—व्रती और अव्रती । दूसरे प्रकार से श्रावक त्याग की मर्यादा के भेद से आठ प्रकार के हैं । वे इस प्रकार हैं :—

- (१) दो करण तीन योग से त्यागी ।
- (२) दो करण दो योग से त्यागी
- (३) दो करण एक योग से त्यागी
- (४) एक करण तीन योग से त्यागी
- (५) एक करण दो योग से त्यागी
- (६) एक करण एक योग से त्यागी
- (७) उत्तर गुणधारी श्रावक, जिसमें भंग नहीं है ।
- (८) अव्रती श्रावक, जो व्रत धारण नहीं करता किन्तु समकितो होता है ।

श्रावक के यह आठ भेद भी मूल भेद हैं । शास्त्रकारों ने इन आठ के भी बत्तीस भेद बतलाये हैं ।

और अपने समकिस के विपातक परपातियों की संगति को त्यागता है।

गुजिस्ता में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक बार बाबराह अपने स्नानगृह में गया। वहाँ पड़ी हुई मिट्टी में से एक प्रकार की सुगंध आई। बाबराह ने अपने नौकरों से पूछा—इस मिट्टी में ऐसा सुराबू कहाँ से आई?

नीकर बोले—हुजूर! यह मिट्टी बाग में की है। इसके ऊपर फूल थे। उन फूलों की सुराबू इसमें आ गई है।

यह सुनकर बाबराह कहने लगा—बाह रे फूल! तेरी भी बलिहारी है। तू अपनी सुराबू इस मिट्टी में डाली पर इस मिट्टी की गंध अपने अन्दर नहीं पड़ने ली।

यही बात सम्प्रगृहि के विषय में समझना चाहिए। जो सम्प्रगृहि अपने धर्म की सुगंध दूसरों के ऊपर डाल दे उसको किसी से भी परिचय करने में हर्ज नहीं है; परन्तु जिन पुत्रों पर दूसरे की छाप पड़ जाती है और जिसके कारण सम्प्रगृह में अबाधित परिचित उत्पन्न हो जाती है उन्हें परिचय नहीं करना चाहिए।

अणुव्रतों और महाव्रतों का सम्बन्ध

जैसे जल के अभाव में कमल नहीं होता, उसी प्रकार श्रावक धर्म के अभाव में साधु धर्म भी नहीं रह सकता। श्रावक धर्म रूपी जल की विद्यमानता में ही साधुधर्म रूपी कमल विद्यमान रह सकता है।

आज कई श्रावक अणुव्रतों को जानते ही नहीं हैं और कई जानते-बूझते भी उनकी ओर से उदासीन हैं। इसी से साधु धर्म में भी गड़बड़ है। उदाहरणार्थ, श्रावकों में आवश्यक विवेक न रहने से साधुओं को भी शुद्ध आहार-पानी मिलने में कठिनाई हो रही है। जब श्रावक ही मशीन का पिसा हुआ आटा और चर्बी मिला घी खाने लगे तो साधुओं को शुद्ध आहार कहाँ से मिलेगा ? श्रावक अगर रजोगुणी और तमोगुणी भोजन करने लगे तो साधुओं को सतोगुणी भोजन किस प्रकार प्राप्त होगा ?

जिसके यहाँ खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है, उसका मन भी

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रहपरिमण, यह पाँच अंगुष्ठ हैं । कोई आशक इन पाँचों अंगुष्ठों का पासन करता है और कोई कम व्याख्या का । पाँचों अंग लेने वाले भी सब समान रूप से नहीं लेते, किन्तु ऊपर बतलाये हुए छः भंगों में से भिन्न-भिन्न भंगों से लेते हैं । कोई पाँचों अंग पहले भंग के अनुसार, कोई दूसरे भंग के अनुसार, कोई तीसरे भंग के अनुसार और कोई बीस पाँचवें या छठे भंग के अनुसार । इस प्रकार पूर्वोक्त छह भंगों के आधार पर पाँच अंगुष्ठधारी के छह भेद होते हैं । इसी तरह चार अंग लेने वाले के तीन अंग लेने वाले के, या अंग लेने वाले के और एक अंग लेने वाले के भी छह-छह विकल्प होते हैं । इन सबका योग किया जाए तो ३० भेद होंगे । इकतीसवाँ भेद उत्तरगुणधारी का और बत्तीसवाँ भेद अग्रणी आशक का । इस प्रकार गणना करने से आशक के बत्तीस भेद होते हैं ।

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आशक में सम्बन्धित होना अनिवार्य है । जिसमें सम्बन्धित होगा, वही आशक माना जा सकता है । सम्बन्ध के अभाव में आशकत्व नहीं रह सकता । जैसे मनुष्यों में कोई सम्राट् होता है, कोई राजा होता है, कोई मन्त्री होता है, फिर भी इन सब में मनुष्यत्व होना अनिवार्य है, वही प्रकार कोई आशक भक्त मूल-व्यसधारी हो या उत्तरगुणधारी, भले पाँचों मूल गुणों का पासन करे या एक से तीन, चार का, किन्तु इन सबमें सम्बन्धित का होना अनिवार्य है ।

की खींची लकीर छोटी हो गई। तब उस लड़के ने कहा-लीजिए, आपकी लकीर छोटी हो गई है।

बादशाह ने लड़के की पीठ ठोकर कहा-शाबास, बाप का सस्कार बेटे में आता ही है।

मतलब यह है कि जैसे उन दो लकीरों में छोटापन और बड़ापन सापेक्ष था। अर्थात् बड़ी लकीर होने से दूसरी छोटी कहलाई और छोटी होने से दूसरी बड़ी कहलाई, उसी प्रकार अणुव्रत और महाव्रत भी परस्पर सापेक्ष हैं। अणुव्रतों की अपेक्षा महाव्रत, महाव्रत कहलाते हैं और महाव्रतों के कारण अणुव्रत, अणुव्रत कहलाते हैं। अणुव्रत तभी होंगे तब महाव्रत होंगे और महाव्रत भी तभी महाव्रत कहलायेंगे जब अणुव्रत होंगे।

शुद्ध रहना कठिन होता है। मगर अब है कि लोग स्बाह के आगे विवेक को भूल जाते हैं।

प्रायः लोग सीधी चीज खाने में पाप से बचना भानते हैं, पर एकान्त रूप में ऐसा समझना भूल है। कई बार सीधी चीज से अधिक पाप होता है। छोटीसाइकी में ब्राह्मणों ने बाजार से मैदा लाकर हलुवा बनाया। उन्होंने क्यों ही मैदा सेक कर उसमें पानी डाला, वैसे ही बहुत-सी कटो पानी के ऊपर तिर आई। ब्याबर के सतीदासजी गोखेजा सीधी चीज खाने के बहुत पक्षपाती थे। एक बार वे बाजार से पिछी मिर्च लाये। पर पर उस मिर्च को तार की जमी से झाना तो उसमेंसे बहुत-सी काक रंग की कटो (इस्लामी) निकलीं। इस प्रकार कई लोग सोचा खाने से पाप से बच जान का विचार करके और अधिक पाप में पड़ जाते हैं।

तत्पर्य यह है कि ब्राह्मण्य और साधुयम का प्रतिष्ठ सम्बन्ध है। भावकों में विवेक होगा तो साधु भी अपने धर्म का महीमाति पावन कर सकेंगे।

अणुव्रत और महाव्रत का सम्बन्ध कैसा है, यह बात एक ज्वाहरण देकर समझता हूँ। किसी बगल कुछ लड़के खेल खेल रहे थे। उनमें एक लड़का बजीर का भी था। बादशाह ने अपनी लकड़ी से एक लकड़ी लीच की और सब लड़कों से कहा इस लकड़ी को बिना मिटाये छोटी कर दो तो जानें।

लड़के सोच-विचार में पड़ गये। किन्ना मिटाये लकड़ी छोटी हो तो कैसे हो ? परन्तु बजीर के लड़के ने बादशाह के हाथ से लकड़ी ली और इस लकड़ी के पास ही एक बड़ी लकड़ी लीच की। बादशाह

का अभिप्राय यह है कि गृहस्थ इन्हीं सब में फँसा-फँसा अपने जीवन को समाप्त न कर दे। ऐसा न हो कि वह आत्मकल्याण कर ही न सके। गृहस्थ ससार के बंधन में है और इस बन्धन में रहते हुए वह अपना कल्याण किस प्रकार कर सकता है, यह बात शास्त्रकारों ने बहुत सरल रीति से समझाई है। यद्यपि गृहस्थ एक देश रूप से ही सधम का पालन कर सकता है, फिर भी उससे भी आत्मा का कल्याण तो होता ही है।

गृहस्थ श्रावक प्रायः दो करण तीन योग से अणुव्रतों का पालन करता है। यों तो पहले श्रावकों के जो बत्तीस भेद घतलाये हैं, उनमें और भी विकल्प हैं, परन्तु दो करण तीन योग से पापों का त्याग करने वाला श्रावक उच्च श्रावक कहलाता है। यद्यपि प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक तीन करण और तीन योग से भी अणुव्रतों का पालन करते हैं, मगर वे विरल होते हैं और उनकी त्यागविधि सभी गृहस्थ श्रावकों को लागू नहीं हो सकती।

श्रावक के दो करण तीन योग में शिष्टाचार रह जाता है, अर्थात् जो लोग हिंसा आदि करते हैं, उनके साथ संबध रखने का वह त्याग नहीं करता।

महाशतक श्रावक ने दो करण तीन योग से हिंसा का त्याग किया था। उसके व्रत स्वीकार करने से पहले ही तेरह स्त्रियाँ थीं। इन तेरह स्त्रियों में से रेवती नामक स्त्री अत्यन्त क्रूर थी। एक बार रेवती ने सोचा—मेरी सौतेली मेरापति सुख बँटा लेती हैं। ये पति-सुख में विन्न रूप हैं, अतएव किसी प्रकार इन्हें अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक मैं पूरी तरह पति-सुख नहीं भोग सकती।

श्रावक की त्यागविधि

जब तक व्यावहारिक जीवन सुधरा हुआ न हो, तब तक ईश्वरीय तत्त्व की उपस्थिति कोरी बात ही बात है। पराहरण के लिए, कागज पर लिखे हुए इस सेर कक्काऊँ, पाँच सेर बड़ेबी, बीस सेर पूड़ी और पाँच सेर मजियों से किसने आदमियों का पेट भर सकता है ? कागज पर लिखी हुई इन वस्तुओं की चाहने से क्या किसी एक का भी पेट भर सकता है ?

महीं !

कहोगे कि यह तो सूचना मात्र है। इसके अनुसार चीजों को खाने और पहनने से ही मुक्त मिटेगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी शास्त्र में ईश्वरीय तत्त्व की सूचना मात्र है। इस सूचना के अनुसार ईश्वरीय तत्त्व को प्राप्त करने के लिए शास्त्रोक्त आचार की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से आचर्यम रूप बारह प्रवृत्त पतलाये हैं।

बारह प्रवृत्त गृहस्थधर्म का आधार है। गृहस्थ उसे कहते हैं, जिसके साथ पत्नी, पुत्र आदि लोग हैं और गृहस्थधर्म के उपदेश

माना जाता था। रेवती पूर्णरूपेण पति सुख चाहती थी, पर व्यभिचारिणी नहीं थी। अतएव महाशतक ने सोचा होगा कि मैंने दो करण तीन योग से हिंसा का त्याग किया है। अतः इससे संबध त्याग कर इसे घर से निकाल देने की अपेक्षा मुझे ही संसार त्याग देना योग्य है। पर मुझमें अभी संसार त्याग देने की शक्ति नहीं है। जब मैं संसार नहीं त्याग सकता तो रेवती को त्यागना भी ठीक नहीं है। यह अभी तो हिंसिका है, घर से निकाल देने पर व्यभिचारिणी भी हो जायगी और तब दोनों -कुलों को लजाएगी। इसमें मुझको ही चाहने का जो गुण है, उसी गुण को महत्त्व देकर घर में रखना ही उचित है। बाहर निकाल कर इसका और अपना फजीता करने से कुछ लाभ न होगा।

मेरे खयाल से, इसी प्रकार का विचार करके महाशतक ने रेवती को घर से न निकाला होगा।

महाशतक संसार से घबरा गया। वह दीक्षा तो न ले सका, किन्तु प्रतिमाधारी श्रावक बन गया। रेवती ने पुनः सोचा—महाशतक संसार-व्यवहार से अलग हो गया है, अतः पतिसुख तो मुझे फिर भी नहीं मिलता। किसी प्रकार पति को उसके व्रत-नियम से विचलित करूँ और फिर गृहस्थी में लाकर संसार-सुख भोगूँ।

अगर रेवती पर पुरुष को चाहने वाली होती तो अपने पति को डिगाने क्यों जाती? बल्कि वह तो यही सोचती कि—अच्छा है, कटक दूर हुआ। परन्तु रेवती अपने पति को डिगाने गई, इससे स्पष्ट है कि वह महाशतक पर ही अनुरक्त थी।

रेवती विकराल रूप धारण करके वहाँ गई, जहाँ महाशतक

महाराजक पति है, लेकिन राज्य भावक है और रेवती उसकी पत्नी है जो अपनी सौतों के साथ होने को तैयार है। अन्ततः उसने अपने विचार को कार्य रूप में परिणत कर दिया। अपनी यह सौतों की विप्रप्रयोग से मार डाला और इन्हें को राज्यप्रयोग से। यह उनके जेवर, वन और गोकुल आदि की माणिक्य बन बैठी।

रेवती सैमी स्त्री मिल जाने पर, भावकभर्मधारक पुरुष क्या कर सकता है इस पर दृष्टिपात कीजिये। भाव के लोग होत तो उस स्त्री को या तो मार ही डाले या घर से बाहर निकाल देते या बाँटि से बाहर कर देते। मगर उस समय की सामाजिक परिस्थिति के अनुसार महाराजक ने न उसे मारा और न घर से बाहर ही निकाला। महाराजक को अपनी स्त्रियों की मृत्यु का कारण ज्ञात न हुआ हो, वह बात असंभव—सी मान्य होती है। वह कैसे संभव है कि जिसकी बाढ़ स्त्रियों विष और शस्त्र से मारी जायें उसे कारण का पता न लगे।

महाराजक ने दो करण तीन योग से हिंसा का त्याग किया था, अनुमोदना से त्याग नहीं किया था। वह जानता था कि इस संसार से निकल कर सर्वविरत साधु हो जाना बहुत अथवा है, किन्तु जब तक संसार से निकल न जाऊँ तब तक भावकभर्म का पावन करना ही अथवा है। गाड़ी को फँक देना दूसरी बात है और उसे जीप कर पार लगा देना दूसरी बात है।

भाव के लोग हिंसा को तो बुरा समझते हैं परन्तु व्यभिचार को उतना बुरा नहीं मानते। हत्या करने वाले की तो लोग निन्दा करते हैं, परन्तु सुस्तमसुस्त व्यभिचार करने वाले की बड़ी निन्दा नहीं करते। लेकिन उस समय में व्यभिचार को हिंसा से बुरा

भगवान् ने रेवती और महाशतक का पूरा किस्सा गौतम स्वामी को सुना कर कहा—गौतम ! तुम जाओ और महाशतक को समझा कर कहो कि श्रावक को ऐसा करना नहीं कल्पता, अतः अपने इस कृत्य के लिए आलोचना करो, निन्दा करो, घृणा करो । तब तुम्हारा आत्मा शुद्ध होगा ।

जो गौतम स्वामी, बुलाने पर भी, नरेन्द्र के घर भी नहीं जाते थे, वे भगवान् की बात सुनकर, महाशतक श्रावक को पाप से छुड़ाने के लिए उसके पास गये । महाशतक ने गौतम स्वामी को वन्दना-तमस्कार करके कहा—भगवन् ! आज आप बिना बुलाये ही पधार गये, यह बड़ी कृपा की ।

गौतम स्वामी बोले—तू ने अपराध किया है, इस कारण मैं आया हूँ । तू ने रेवती को मरणभय उत्पन्न किया है । ऐसा करना प्रतिमाधारी श्रावक की मर्यादा से विरुद्ध है ।

गौतम स्वामी की बात मान कर महाशतक ने आलोचना-निन्दा करके आत्मशुद्धि की ।

मतलब यह है कि संसार के ऐसे कारणों से ही गृहस्थ श्रावक दो करण तीन योग से व्रत स्वीकार करता है । संसार में रहते अनुमोदन का पाप लग ही जाता है । इस अनुमोदनाजनित पाप का भागी होने से वह तीन करण और तीन योग से व्रतों को स्वीकार नहीं करता ।

दो करण तीन योगसे भी व्रत स्वीकार करने के विषय में यह शका होती है कि अणुव्रतों को दो करण तीन योग से भी गृहस्थ किस प्रकार निभा सकता है ? परन्तु विचार करने से विदित होता

ज्ञान-ध्यान में लीन जा । महाराष्ट्र को उस समय अवधिज्ञान प्राप्त हो चुका था । रेवती ने महाराष्ट्र से कहा—तुम्हें सभी प्रकार की योग-भामनी प्राप्त है, फिर भी तुम ज्ञानपान और योगविज्ञान जोड़कर वहाँ बिबली नष्ट कर रहे हो ।

अद्यपि रेवती का उपाक्रम विवेकहीन था फिर भी महाराष्ट्र भीन रहा । रेवती ने तीन बार यही कहा, फिर भी वह जमा का सागर ही बना रहा । फिर भी रेवती न मानी । तब वह सोचने लगा—यह कुछ और सोचती है, मैं कुछ और सोचता हूँ । महाराष्ट्र ने उपयोग लगाया तो उस माहूम हुआ कि रेवती भर कर रत्न प्रमा नरक में, बीरासी हजार वर्ष के लिए जावगी । तब उसने रेवती से कहा—तू भर कर बीरासी हजार वर्ष तक नरकवास करेगी ।

महाराष्ट्र के मुक्त से वह बात सुनकर रेवती समझी कि मेरे पति कुछ हो गये हैं । वह कॉपटी हुई वह १ से हट गई ।

भगवान् महावीर ने इस पटना को ज्ञान से जानकर कहा—
शौतम ! संसार में अंधेरा हुआ ।

शौतम ने पूछा—भगवन् ! ऐसा क्यों कहते हैं ?

भगवान् ने कहा—महाराष्ट्र भावक ने संसारा-संसेखमा लेकर किसी भी जीव को किंचित् भी ब्रह्म न, देवे की प्रतिष्ठा की थी, बढारहों पाप त्याग कर भाणो मात्र को मित्र मान लिया था फिर भी उसने रेवती को नरकवास से डरा दिया । उसने अवधिज्ञान का जो उपयोग किया है, वह भावक को नहीं कल्पता ।

परतत्रता से करने पर उसी काम से दुःख होता है। स्वतंत्रता से सेवन करने वाले को सेवा करने से रोको तो भी वह नहीं रुकेगा और परतत्रतापूर्वक सेवा करने के लिए सेवक को मारो तो भी वह मेधा नहीं करेगा और यदि करेगा भी तो दुःखी होकर। उदाहरणार्थ—एक बाई के बच्चे ने पाखाना कर दिया। अगर किसी दूसरी बाई से उसे साफ करने को कहा जाय तो उसे दुःख होगा। मगर उस बच्चे की माता बिना कहे ही सफाई कर देगी।

तात्पर्य यह है कि व्रतों को अंगीकार करना अथवा न करना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। कोई जबर्दस्ती करके किसी को व्रत नहीं देता। ऐसी स्थिति में व्रत अगर बन्धन है तो भी वह स्वेच्छा से स्वीकृत बंधन है। अपने जीवन के श्रेयस् के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए और अपने भविष्य को मंगलमय बनाने के लिए मनुष्य स्वेच्छा से कुछ बंधन स्वीकार करता ही है। ऐसा किये बिना न समाज की व्यवस्था स्थिर रह सकती है और न जीवन का विकास ही हो सकता है।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब हिंसा बुरी है तो श्रावक हिंसा की अनुमोदना का भी त्याग क्यों नहीं करता? वह हिंसा करने वाले से परिचय रखना क्यों नहीं त्यागता?

इसका उत्तर यह है कि श्रावक ने अभी अपने में की हिंसा त्यागी है, अभी संसार नहीं त्यागा है, वह पुत्र-पौत्र आदि के साथ जुड़ा है, उसके ममत्वभाव का छेदन नहीं हुआ है, अतएव वह हिंसा करने वाले से परिचय रखना नहीं त्याग सकता। क्योंकि संभव है, उसके आत्मीय जनों में से ही कोई हिंसा करे और वह उसे छोड़ न सके। इस सम्बन्ध में महाशतक श्रावक का उदाहरण दिया ही जा चुका है।

है कि वो करण तीम योग से व्रत अंगीकार करके भी भावक सुख-पूर्वक अपना जीवन पापन कर सकता है। समझने-समझाने की अपूर्णता के कारण ही यह कहा जाता है कि जैनधर्म किसी विमर्ष या त्यागी से मछे निम सके, गृहस्थों से नहीं निम सकता। वह तो पारों ओर से, नियमों से जीवन को बाँध लेता है। लेकिन ऐसा समझना भ्रम मात्र है। शास्त्र कहते हैं कि किसी वस्तु पर से आसक्ति हटाने के लिए त्याग किया जाता है और उस त्यागी हुई वस्तु पर फिर आसक्ति न हो इस बदरेम से, किवाड़ बंद करने के समान, व्रत लिये जाते हैं।

आप कोई कीमती रत्न कमाकर छारों और उसे घर में रखें। घर में चोर आदि का भय हो तो क्या घर के किवाड़ नहीं लगाते ? लगाते हैं।

इसी प्रकार आत्मधर्म को पाखने के लिए, जीवन में अज्र और गफ़्तख रूपी चोर न धुसे इस अभिप्राय से व्रत लेकर सीमा बाँध ली जाती है या व्रत रूपी किवाड़ लगा लिये जाते हैं।

कहा जा सकता है कि व्रतों में बँध जाना, कैद हो जाना क्या शक्ति है ? इसके उत्तर में कहना चाहिये कि शास्त्रकारों ने गृहस्थ धर्म और साधुधर्म ऐसे दो धर्म बतलाये हैं। जिसकी मायना आत्मजागृति और भवभ्रमण में छूटने की हो उस तो संसार को सर्वथा त्याग देना चाहिये आत्म कल्याण ईश्वरोपासना और परमाय के लिए जो संसार को सर्वथा त्याग देता है, वह साधु या स्न्यासी कहा जाता है। अगर आप इस साधुधर्म को स्वीकार नहीं कर सकते तो महात्मा लोग आपको अवर्हस्ती साधु बताते भी नहीं हैं। क्योंकि स्वतंत्रता में किय गये जिस काम से सुख होता है,

यहां एक आशंका हो सकती है। वह यह कि श्रावकके त्याग करने के ४६ भग हैं। उनमें एक भग तीन करण, तीन योग से भी त्याग करने का है। ऐसी दशा में आपने दो करण तीन योग से त्याग करने वाले को उच्च श्रावक क्यों माना ? क्या ऐसा मानना सूत्रविरुद्ध नहीं है ?

इसका समाधान यह है कि तीन करण तीन योग से वही श्रावक व्रत स्वीकार कर सकता है, जो संसार त्याग कर प्रतिमाधारी बने। जो संसार में बँधा हुआ है, वह तीन करण तीन योग से व्रत को नहीं निभा सकता। हाँ, वह किसी खास प्रकार का त्याग तीन करण तीन योग से कर सकता है। उदाहरण के लिए, स्वयंभूरमण समुद्र के मच्छ मारने का तीन करण तीन योग से त्याग करे तो उसे निभा सकता है। क्योंकि वहाँ तक कोई मनुष्य पहुँच ही नहीं सकता।

इस प्रकार गृहस्थ श्रावक किमी भी जाति में रहकर स्थूल हिंसा का दो करण तीन योग से त्याग कर सकता है और श्रावकपन्न पाल सकता है।

गृहस्थाश्रम में रहने वाला जाति को छोड़ नहीं सकता और न जाति के लोगों के लिए वह इस बात का ठेका ही ले सकता है कि जाति के लोग न स्थूल हिंसा करेंगे और न कराएँगे। और जो हिंसा करते-कराते हैं, उनके साथ संवध रखने से अनुमोदन का पाप लगता ही है। इस बात की लक्ष्य में रखकर गृहस्थ को दो करण तीन योग से त्याग करना बतलाया है। इस प्रकार का त्याग करने से गृहस्थ के ससार-व्यवहार में बाधा नहीं आ सकती।

धर्म का कथन सभी प्रकार के लोगों के लिए है। इस धर्म को बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी धारण कर सकते हैं और बारह आने की पूँजी से व्यापार करने वाला गूनिया जैसा गरीब आदमी भी धारण कर सकता है। इस धर्म के आधारण के निबन्ध सभी श्रेणियों के लोगों को न्याय में रख कर बताये गये हैं। आत्मिक धर्म के लिए सभी को समान स्वतंत्रता है। यही कारण है कि धर्माचरण की विधि में व्यापक विचार से काम किया गया है।

गृहस्थ आदमी के पुत्र-पौत्र आदि उसकी नेमाय में रहते हैं इसलिये उनके द्वारा की हुई हिंसा से संसगक्षेप ही नहीं लगता, किन्तु कमी-कमी उसके लिए प्रेरणा भी करती पड़ती है। बड़ा-हरखार्व—वो करण सीम योग से प्रथ स्वीकार करने वाले ने किसी से कहा—‘उल्ले भोजन कर को।’ इस प्रकार कह कर उसने भोजन करने की प्रेरणा की किन्तु खाने वाला यदि साम्याधिकारी हो और अमन्य पदार्थ खावे तो क्या होगा? अगर उसके साथ सर्वथा सर्वथ त्याग दिया जाय तो क्लेश की वृद्धि होने की संभावना है। यदि वह कम पापी है तो संबंध तोड़ देने पर उसका अधिक पापी होता भी संभव है। संबंध रख कर उस संभार पर लाया जा सकता है।

मत्तक यह है कि गृहस्थ होने के कारण आदमी का इस प्रकार का संबंध बना रहता है। किसी अच्छे काम के लिए अनुष्ठी से गति-अवरोध न हो इसीलिए सीसरा करण सुका रक्ता गया है। इससे पापी को भी काम में लगाने में कोई अड़बट नहीं हो सकती।

श्रावक और विवेक

शास्त्र, नीति और ससार-व्यवहार आदि सब में विवेक ही को बड़ा माना है। विवेक के बिना कोई काम अच्छा नहीं होता। ऐसी दशा में धर्म में विवेक न रखने पर धर्म की बात कैसे ठीक हो सकती है? अविवेक के कारण धर्म की बात भी अधर्म का रूप ले लेती है, और विवेक से अधर्म की बात या अधर्म का समझा जाने वाला काम भी धर्म रूप में परिणत हो सकता है। सुबुद्धि प्रधान ने विवेक से गन्दे पानी को भी अच्छा बना लिया और राजा को प्रतिबोध देकर धर्मात्मा बना दिया। इसी तरह अविवेक से अच्छी वस्तु भी बुरी बना दी जाती है जैसे प्रत्येक सासारिक काम में विवेक की आवश्यकता है, ऐसे ही धर्म में भी विवेक ही प्रधान है।

अल्पपाप और महापाप के विषय में कई लोग मुझसे कहते हैं तथा पत्रों में भी इसकी चर्चा चलती है। इससे कई गृहस्थों ने मुझसे कहा कि आपकी मान्यता क्या है? इसलिए आज मैं अपनी मान्यता प्रकट करता हूँ।

यहाँ तक अनुमोदन करण को सुता रखने के कारणों पर विचार किया गया है। अब तीन योगों के विषय में भी थोड़ा समझ देना चाहिये।

शास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्येक करण के साथ मन, बचन और काम रूप योग का संबंध है। अर्थात्—

(१) हिंसा करूँगा नहीं, मन, बचन, काम से।

(२) हिंसा कराऊँगा नहीं मन, बचन, काम से।

(३) हिंसा का अनुमोदन करूँगा नहीं मन, बचन, काम से।

बिना अनुमोदन करमा नहीं त्यागा है, उसके लिए अनुमोदन संबंधी मन, बचन और काम भी खुले रहते हैं।

ब्याहरणार्थ—किसी ने स्वयं अपने लिए सौदा किया, किसी ने अपने लिए मुनीम से सौदा कराया और किसी ने सौदा करने वाले को सम्मति दी। यहाँ आप स्वयं किये हुए और मुनीम से कराये हुए सौदे के हानि-काम को तो भोगेंगे, किन्तु जिसे स्थाह दी है उसके हानि-काम को नहीं भोगेंगे। उसे सहाह देने के कारण आपको अनुमति का दोष अबस्य लगा है, पर आपके दो करण तीन योग से स्वीकार किये मत में बसस कोई बाधा नहीं आह।

यहाँ इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि भावक विवेक-वान् होता है और समस्त पापों से पूरी तरह बचने की भावना भी रखता है। अतएव यहाँ तक सम्मत्त होगा वह पापों से बचने का ही प्रयत्न करेगा। वह बुधा उस परिस्थिति में शक्यत्वात् पाप का आचरण नहीं करेगा। आशय यह है कि धर्म के विराजित प्रीति में सभी के लिए स्थान है और जो कितना धर्म का आचरण करेगा और पाप से बचेगा वह कितना ही अपना कल्याण करेगा।

संशय से हानि होने की बात में ही नहीं कहता हूँ किन्तु सभी कहते हैं। श्रद्धा को सघने महत्व दिया है और कहा है कि “श्रद्धा-मयोऽयं पुरुषः” अर्थात् पुरुष श्रद्धामय है, जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह बन जाता है। इस तरह श्रद्धा को सघने महत्व दिया है। शंका से श्रद्धा में दोष आता है और जब श्रद्धा में ही दोष आजावेगा तब बचेगा ही क्या ? इसलिये शंका को मिटाने में सकोच करने की जरूरत नहीं है, शंका तो मिटाना ही चाहिये।

अब जो अल्पारम्भ महारम्भ का प्रश्न है वह उन्हीं के लिए हो सकता है, जो सम्यग्दृष्टि और व्रती हैं। मिथ्यात्वा के लिये तो हो ही नहीं सकता। क्यों कि जहाँ बड़ा कर्ज लदा हुआ है, वहाँ छोटे लेन देन की गिनती ही क्या ? जैसे १-२-३-४-५ में से बड़ी संख्या दस हजार की है। जिस पर दस हजार रूप मिथ्यात्व का कर्ज लदा हुआ है वहाँ पाँच या पैंतालीस के लेन देन की बात ही क्या की जा सकती है ?

जहाँ मिथ्यात्व का ही पाप शिर पर घूम रहा है वहाँ दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। परन्तु जो सम्यग्दृष्टि हैं उनको तो इस बात का विचार रखना ही चाहिए कि अल्पपाप और महापाप कैसे और कहाँ होता है ? मैं निश्चय से तो नहीं कह सकता कि यह काम अल्पपाप का है और यह महापाप का है परन्तु मैं अल्प और महापाप के साथ विवेक को जोड़ता हूँ और यह कहता हूँ कि जहाँ विवेक है वहाँ तो अल्पपाप है और जहाँ विवेक नहीं है वहाँ महापाप है। मैंने एकान्त पक्ष से कभी ऐसा नहीं कहा है, किन्तु यही कहा है कि अल्पपाप और महापाप विवेक अविवेक पर अवलम्बित है।

कई लोग प्रश्न करते हैं कि इसवाई के यहाँ से सीधी चीजें लाकर खाने में कम पाप है या घर में बनाकर खाने में कम पाप है ? इसी तरह कपड़े और मकान के लिए भी प्रश्न करते हैं और होते होते यहाँ तक प्रश्न करने लगते हैं कि हाथ स धमका पीर कर जूता बनाकर पहन्ना ठीक है या सीधा खरीद कर पहन्ना ठीक है ? जूता का प्रश्न तो शायद इसलिये किया जाता होगा कि जिससे इस तरह की बात सुनकर लोगों के विचार मेरे विरुद्ध हो जायें ।

कई लोग तो मेरे विवेक (व्यक्त कथन को यह रूप देते हैं कि महाराज तो हाथ से रोटी बना कर खाने का कहते हैं । ऐसा असल रूप क्या कर सावध उपदेश देने वाला बताते हैं । लोग पाप से बचना चाहते हैं और अपने समाज के आग सावध उपदेश देने वाले को साधु नहीं मानते । अतः मेरे विषय में यह कहा जाता है कि महाराज तो सावध उपदेश देते हैं । इस तरह के कथन का उद्देश्य तो यही हो सकता है कि लोगों का चित्त मेरी ओर से बँट जायें । लेकिन पूज्यों का न मालूम क्या पुद्बय है कि इन लोगों के इस तरह आरोप करने पर भी लोगों का चित्त मेरी ओर से नहीं हटता । फिर भी मैं आप से यह कहता हूँ कि किसी विषय की शंका अपने चित्त में रहने देना ठीक नहीं है । शास्त्र में शंका कौंसा विचित्रिस्ता आदि समकित के पाँच अतिचार कहे हैं । अतिचार तो और बातों के भी हैं । किन्तु बातों के अतिचार से समकित के अतिचार बड़े हैं इसी से यहाँ 'पवासा' राष्ट्र शास्त्रकार ने जोड़ा है ।

किसी बात की शंका होने पर भी संकोच के कारण, या किसी अन्य कारण से उस शंका को न मिटाने में शंका बनी ही रह जाती है । और हृदय में शंका रहने पर गीता में भी कहा है कि—
 'संशयात्मा विमरयति' इस तरह शंका रह जाने से हानि होती है ।

वास्तव में मेरा ही कसूर था या उनका भी ? वह अधिक पाप मेरे को ही हुआ या उनको भी ? मैं बच्चा था इससे मुझमें विवेक नहीं था और न उन्होंने कहा था कि कितनी लाना । इस तरह न उन्होंने विवेक दिया न बच्चा होने के कारण मुझ में विवेक था । इस तरह अधिक पाप का कारण अविवेक रहा । यदि विवेक होता तो वह अधिक पाप क्यों होता ?

इसलिये पत्ता तोड़ने का कार्य करने के बजाय कराने में अधिक पाप हुआ, क्योंकि अपने हाथ से लाते तो जितनी आवश्यकता थी उतनी ही लाते, अधिक नहीं ।

विवेक होने के कारण अल्प पाप होने की जगह महापाप होने के और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं । सेठ वरदभाणजी कहते थे कि मैं जगल गया । वहाँ नौकर से पानी भर लाने के लिये कहा । वह वनस्पति लीलोतरी फूलण आदि कुचलता हुआ दौड़ गया और लोटा मांज कर उसी में घोकर 'जैसा तैसा छाना-बेछाना पानी भर लाया । अब यह अधिक पाप किसको हुआ ? इसका कारण क्या है ? क्या यह पाप करने वाले को ही हुआ, कराने वाले को नहीं ? यदि सेठ स्वयं पानी भरने जाते और विवेक से काम लेते तो कितना पाप टाल सकते थे ? लेकिन इन्होंने नौकर को भेजा और उसने विवेक नहीं रखा । वह सेठ का ही भेजा हुआ गया था । इसलिये क्या सेठ को उसका पाप नहीं लगा ?

मतलब यह है कि इस तरह, करने की अपेक्षा दूसरे से कराने में ज्यादा पाप हो गया या नहीं ? फिर भी किसी के मनमें कोई सन्देह की बात हो तो वह मुझ से शान्ति से पूछ सकता है । मुझसे पूछने के विषय में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है ।

जो काम महारम्म से होता है वही काम विवेक होने पर अस्पारम्म से भी हो सकता है, और जो काम अस्पारम्म से हो सकता है वही अविवेक के कारण महारम्म का बन जाता है। इस पर मैं अपने ही अनुभव का उदाहरण देता हूँ। जब मेरी आयु करीब दस बारह वर्ष की होगी तब समय की बात है कि जिस ग्राम में मैं उत्पन्न हुआ था वह मछी प्रधान देश है। वहाँ मछी पक आये तब तो आमन्द मानते हैं और मछी न पकने पर तब करारा समझते हैं। उस ग्राम के बड़े २ लोगों ने मिलकर गोठ करने का निश्चय किया। जिस देश में जो चीज पैदा होती है वहाँ वही चीज के खाने का रिवाज होता है, अतः उन लोगों ने मछी के मुत्रिये भाँजि बनाने का विचार किया।

मछी के मुत्रिये बनाने के साथ ही भंग के मुत्रिये भी बनाने का विचार हुआ। मेरे मामाजी ने मुझसे कहा कि पाँके में भंग के पीचे खड़े हैं, उनमें से भंग की पत्तियाँ तोड़ लाओ। तब समय भंग के विषय में आज्ञा की तरह का काबू न था। इसलिये अगद अगद तसक पीचे होते थे। मेरे संसार के मामाजी वहाँ प्रसिद्धि माने जाते थे। राज्य में भी उनका सम्मान था। धर्म का भी विचार रखते थे। संभवतः चौबिहार भी करते थे और प्रतिक्रमण भी प्रायः मित्य किया करते थे।

उनके कहने पर मैं बीब गया और बोला (गोद) भर कर जो करीब सेर भर होगी भंग तोड़ लाया। मैं कह चुका हूँ कि-वे धर्म का भी विचार रखते थे, इसलिये अधिक पाप के भय से करना स्वामाधिक था। वे मुझसे कहने लगे कि इतनी भंग क्यों तोड़ लाया? बोड़ी सी भंग की जरूरत थी? इस तरह बोड़ी सी भंग की अगद बहुत भंग खाने के कारण उताहमा बन लगे। लेकिन

वास्तव में मेरा ही कसूर था या उनका भी ? वह अधिक पाप मेरे को ही हुआ था उनको भी ? मैं बच्चा था इससे मुझमें विवेक नहीं था और न उन्होंने कहा था कि कितनी लाना । इस तरह न उन्होंने विवेक दिया न बच्चा होने के कारण मुझ में विवेक था । इस तरह अधिक पाप का कारण अविवेक रहा । यदि विवेक होता तो वह अधिक पाप क्यों होता ?

इसलिये पत्ता तोड़ने का कार्य करने के बजाय कराने में अधिक पाप हुआ, क्योंकि अपने हाथ से लाते तो जितनी आवश्यकता थी उतनी ही लाते, अधिक नहीं ।

विवेक होने के कारण अल्प पाप होने की जगह महापाप होने के और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं । सेठ बरदभाणजी कहते थे कि मैं जंगल गया । वहाँ नौकर से पानी भर लाने के लिये कहा । वह वनस्पति लीलोतरी फूलण आदि कुचलता हुआ दौड़ गया और लोटा माँज कर उसी में धोकर जैसा तैसा छाना-बेछाना पानी भर लाया । अब यह अधिक पाप किसको हुआ ? इसका कारण क्या है ? क्या यह पाप करने वाले को ही हुआ, कराने वाले को नहीं ? यदि सेठ स्वयं पानी भरने जाते और विवेक से काम लेते तो कितना पाप टाल सकते थे ? लेकिन इन्होंने नौकर को भेजा और उसने विवेक नहीं रखा । वह सेठ का ही भेजा हुआ गया था । इसलिये क्या सेठ को उसका पाप नहीं लगा ?

मतलब यह है कि इस तरह, करने की अपेक्षा दूसरे से कराने में ज्यादा पाप हो गया था नहीं ? फिर भी किसी के मनमें कोई सन्देह की बात हो तो वह मुझसे शान्ति से पूछ सकता है । मुझसे पूछने के विषय में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है ।

इस धर्म के प्रवर्तक चित्रिय थे और यह धर्म प्रायः चित्रियों के पासने योग्य है। इस धर्म को राज्य करने वाले भी पास सकते हैं। उदायन राजा सोलह देश का राज्य करते थे फिर भी वे अस्पारम्भी थे या महारम्भी ? इतना राज्य करते हुए भी वे अस्पारम्भी रहे इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही है कि वे भावक होने के कारण विवेक से काम लेते थे। इसीसे मगधाम् न विवेक में धर्म बताया है। यदि विवेक में धर्म न होता तो यह धर्म चित्रियों के पासने योग्य कदापि न रहता किन्तु बनिषों का ही रहता। लेकिन भाव इस धर्म का ऐसा रूप बना दिया जाता है कि जिससे यह धर्म केवल बनिषों के ही काम का माध्यम होता है। विवेक रखते हुए राज्य करने पर भी राजा इस धर्म का मन्त्रीमन्त्रि पासन कर सकता है, और महारम्भी भी नहीं कहला सकता। इस तरह कमी करने में ब्यादा पाप हो जाता है, कमी कराने में ब्यादा पाप हो जाता है और कमी अनुमोदन में ब्यादा पाप हो जाता है, लेकिन विवेक न रखने से करने और कराने में भी छटना पाप नहीं होता जितना अनुमोदना से हो जाता है।

मान लीजिए एक राजा जैन है। उसके सामने एक ऐसा अपराधी आया कि जिसको फाँसी की सजा हो सकती थी। वह राजा सोचने लगा कि मैं तो चाहता हूँ कि यह बच जावे तो अच्छा किन्तु इसके अपराध की गंभीरता को देखते हुए यदि इसको फाँसी की सजा न दूँगा तो न्याय का उल्लंघन होगा। इस तरह उसने न्याय की रक्षा के लिए बड़े संकोच के साथ उसको फाँसी की सजा दी। उसने फाँसी लगाने वालों को हुक्म दिया कि इसको फाँसी लगा दो। फाँसी लगाने वाला उस अपराधी को फाँसी लगाने से बचा, वह भी अपने मन में सोचता था कि यह फाँसी लगाने का

काम खुरा है। मैं नहीं चाहता कि किसी को फांसी लगाऊँ लेकिन राजा की नौकरी में नाम लिखाया है। इसलिये अब काम करने के समय इन्कार करना ठीक नहीं। राजा भी न्याय से बँधा हुआ है। इसी से उसने यह हुक्म दिया है। अन्यथा वह भी ऐसा हुक्म न देना चाहता होगा, इसी तरह मैं भी बँधा हुआ हूँ, इसीसे यह फांसी लगाने का काम करता हूँ।

इस तरह विचारता हुआ वह उस अपराधी को फांसी लगाने के लिये ले गया और फांसी दी। वहाँ एक तीसरा आदमी खड़ा था। राजा ने तो पश्चात्ताप करते हुए फांसी का हुक्म दिया था और लगाने वाले ने भी मजबूरन फांसी लगाई थी, लेकिन उस तीसरे आदमी का कोई हुक्म नहीं चलता फिर भी खड़ा खड़ा अति उमगवश हुक्म देता है कि क्या देखता है? इसको फांसी लगा दे। इसको तो फांसी देना ही ठीक है। लटका दे, देर मत कर।

अब इन तीनों में ज्यादा पाप किसको हुआ? राजा और फांसी लगाने वाला फांसी देकर भी फांसी के काम की सलाहना नहीं करता है लेकिन वह आदमी मुफ्त में ही फांसी लगाने के काम की सलाहना करके अनावश्यक आज्ञा देकर महापाप कर रहा है।

फांसी लगाने की जगह पर और लोग भी देख रहे थे। उनमें से जो विवेकी थे वे तो सोचते थे कि यह बेचारा पाप के कारण ही फांसी पर चढ़ रहा है। यदि इसने यह भयंकर पाप न किया होता तो इसको फांसी क्यों लगती? अपने को भी ऐसे पाप से बचना चाहिए। लेकिन जो अविवेकी थे, वे कहते थे कि अच्छा हुआ जो इसको फांसी लगी। यह बड़ा ही दुष्ट था, पर चतुर नहीं था। हम कैसे चतुर हैं कि अपराध भी कर लेते हैं और राजा को खबर भी

नहीं होने देते। हमारा कार्य किसी पर प्रकट ही नहीं होने पाता। हम बर्फीत तो क्या बड़े २ पैरिस्तरों और राजा का भी पोसकर पी जाते हैं। सबको ब्रका देते हैं। लोग धर्म की बात कहते हैं लेकिन हम ऐसे हैं कि धर्म को न मानने पर भी आराम में हैं।

इन दोनों तरह के विचार वाले वर्गों में स महापापी कौन और अल्पपापी कौन हुआ ? इन दोनों तरह के विचार वाले वर्गों में से अविवेकी वर्गों ने महापाप बोधा या नहीं ? मैं यह नहीं कहता कि कराने से ही महापाप होता है करने से नहीं, या करने से ही महापाप होता है, कराने से नहीं। मैं तो यह कहता हूँ कि जहाँ अविवेक है वहाँ महापाप है और जहाँ विवेक है वहाँ अल्पपाप है। यह बात मैं और ब्याहरण देकर भी बताता हूँ।

एक डाक्टर औरफाङ का काम जानता है लेकिन वह कहता है कि मुझे घुसा घाटी है, इस कारण मैं तो आपरेशन नहीं करता, और ऐसा कह कर वह कम्पाउन्डर से आपरेशन करने के लिये कहता है। कम्पाउन्डर अनाड़ी है, होशियार नहीं है, ऐसी हाकत में वह डाक्टर स्वयं अपने हाथ से आपरेशन न करके कम्पाउन्डर से कराये तो उस डाक्टर को कराने में ही महापाप लगेगा। एक दूसरा डाक्टर जो स्वयं आपरेशन करना नहीं जानता या कम जानता है, वह जानने वालों से कहे कि तुम आपरेशन करो तो उसको कराने में भी अल्पपाप ही लगेगा। आपरेशन तो उसने भी कराया और उस ने भी। स्वयं तो दोनों ने नहीं किया परन्तु पहले डाक्टर को तो महापाप लगेगा और दूसरे को अल्प लगेगा। इसी तरह कोई तीसरा आदमी स्वयं आपरेशन करना जानता नहीं है लेकिन जो जानता है उसे रोक कर स्वयं आपरेशन करे तो उसको महापाप होगा। ऐसे आदमी का किया हुआ आपरेशन कदाचित्

सुधर भी जावे तब भी सरकार उसका अपराध ही मानेगी कि उसने न जानते हुए भी ऑपरेशन किया। उस पहले डाक्टर के कराने पर भी महापाप लगा, दूसरे के कराने पर भी अल्प पाप लगा और तीसरे को स्वयं करने पर भी महापाप लगा। इसका कारण यही है कि इन तीनों में विवेक का अन्तर है। इस तरह सरकार भी उस डाक्टर को अपराधी मानती है जिसने न जानते हुए भी ऑपरेशन किया है, यद्यपि उसका ऑपरेशन सुधर गया है, तथापि विवेक उसमें नहीं है। इस तरह धर्म में भी विवेक को देखने की परमावश्यकता है। और देखिये—

एक बाई विवेक रहित है और एक विवेकवती है। विवेक वाली बाई धिचार करे कि रोटी बनाने में पाप लगता है, परन्तु रोटी खाने और कुटुम्बियों को खिलाने की जवाबदारी से मुक्त नहीं है। वह उस विवेक रहित बाई को रोटी बनाने के काम में लगाती है। वह अविवेकी होने के कारण आग तत्व और उसकी शक्ति को नहीं जानती थी इस कारण असावधानी से उसके कपड़े में आग लग गई। वह मर गई। उसके मरने से वह विवेक वाली बाई प्रसन्न होगी या अप्रमन्न ? वह सोचेगी कि मैंने इसको कहाँ रोटी बनाने को बैठा दी ? यदि मैं ही विवेक से करती तो यह अनर्थ नहीं होता। अब कहिये उसको कराने में अधिक पाप हुआ या वह स्वयं विवेक पूर्वक करती तो ज्यादा होता ? इसी तरह एक बाई स्वयं तो विवेक रखती नहीं परन्तु उस विवेक वाली को न करने दे और आप खुद करने बैठे तो करने में अधिक पाप हुआ या नहीं ?

इस तरह जहाँ विवेक है वहाँ तो करने में भी अल्प पाप है और कराने में भी अल्प पाप है पर जहाँ विवेक नहीं है वहाँ करने

में भी महापाप है और कराने में भी महापाप होता है। इस प्रकार विवेक से महापाप के काम अल्प पाप से भी हो सकते हैं और विवेक न होने से अल्प पाप के काम भी महापाप के बन जाते हैं। यह तो विवेक की बात हुई।

अप करने, करान और अनुमोदन में से किसमें पाप अधिक हो सकता है यह देखिए। आप स्वयं हाथ से आरम्भ करने लगे तो कितना भी करें, वह होगा मर्यादित ही। लेकिन कराने में तो लाखों करोड़ों से भी करने के लिये कहा जा सकता है। करने में तो वो ही हाथ रह सकते हैं लेकिन कराने में तो लाखों करोड़ों हाथ लग सकते हैं करने का तो समय भी मर्यादित ही होगा परन्तु कराने में तो समय का भी विचार नहीं रह सकता। करने का तो चक्र भी मर्यादित रहेगा परन्तु कराने का क्षेत्र भी बहुत होता है। इस तरह करने का तो द्रव्य भी मर्यादित रहता है, क्षेत्र भी मर्यादित रहता है और कास भी मर्यादित रहता है परन्तु कराने का तो द्रव्य भी बहुत है, क्षेत्र भी बहुत है और कास भी बहुत है। इस कारण स्वयं करने की अपेक्षा कराने में पाप ज्यादा झुला हुआ है। अब अनुमोदन को लीजिए—काम कराने में भी कोई व्यक्ति चादिये ही परन्तु अनुमोदन तो यहाँ बैठे हुए ही सारे जगत के पापों का कर सकते हो। मैंने यहाँ के मुँह से इस विषय में एक उदाहरण भी सुना है। वे कहा करते थे कि एक भावसी ने महल बनवाया तो भी वह आरम्भ की सराहना नहीं करता, किन्तु करता है लेकिन उस महल को देखने वाला कहता है कि यह महल कैसा अच्छा सुकाया है! अमर नाम कर दिया है। इत्यादि, तो महल बनाने वाला तो अल्प पापी ही रहा किन्तु उसको अनुमोदन करने वाले महापापी हुए।

बिजायती कपड़ा यहाँ नहीं बनता लेकिन यहाँ बैठे हुए ही

वहाँ के काम की अनुमोदना कर सकते हो। आजकल तो समाचार पत्रों में विज्ञापन भी बहुत निकला करते हैं। उनको देख कर यह कह सकते हो कि यह हमको नहीं मिला परन्तु बड़ा अच्छा है। इस तरह यहाँ बैठे हुए ही विलायत में होने वाले काम का अनुमोदन कर सकते हो। इस तरह अनुमोदन का द्रव्य क्षेत्र काल करने और कराने से भी बढ़ कर होता है। अनुमोदन का पाप ऐसा होता है कि बिना कुछ किये ही महारम्भ का पाप हो जाता है। जैसे श्री भगवतीजी सूत्र के चौबीसवें शतक में कहा है कि अगुल के असख्यातवें भाग अवगाहनावाला तदुलमच्छ, जो मगरमच्छ की आख के भाँपण पर उत्पन्न होता है, मर कर सातवीं नरक गया। उसने ऐसा क्या किया था ? इसके लिये युक्ति दी जाती है कि बड़े मगर मच्छ का मुँह खुला हुआ था। उसके मुँह में अन्य मछलियाँ आसोच्छ्वासकी क्रिया से जाती थी और वापिस निकल जाती थी। वह तन्दुल मच्छ यह देख कर सोचता था कि यह मगर कैसा मूर्ख है जो अपने मुँह में आई हुई मछलियों को वापिस निकलने देता है। यदि इसकी जगह मैं होता तो एक भी मछली को बाहर न निकलने देता किन्तु सबको खा जाता। जो कि वह ऐसा कर नहीं सकता है फिर भी मर कर सातवीं नरक में गया। इस तरह करने और कराने की अपेक्षा अनुमोदना का क्षेत्र बड़ा है।

पूज्य श्री उदयसागरजी महाराज से सुना हुआ यह स्तवन मुझे याद है—

जीवडा मत मेले रे यो मन मोकलो, मन मोकलडे रे हाण ॥

जिन हीज नयणे रे निरखे सुन्दरी तिनहीज वेनड जाण ।

पुन्यतणे परिणामे विचारतो मांटी निपजे रे हाम ॥

यह पुराना मन्त्र है। इसमें बताया है कि रक्षाबन्धन आदि त्यौहार पर बहन पहन ओढ़कर अपने पितागृह जाती है। वह खान है, सुन्दरी है, गृहगारमुक्त है। माई उसको बिन ओंखों से देखता है उन्हीं ओंखों से अपनी स्त्री को देखता है किन्तु इन दोनों के देखने में अन्तर है या नहीं ? यदि अन्तर है तो ओंखों में है या मन में ? ओंखें तो किसी को बहन या स्त्री बनाती ही नहीं, मन ही बनाता है। वही क्षिप्य जब किसी महात्मा के सामने जाती हैं सब वे उसको बहन ही मानते हैं।

इस तरह यह मन पाप भी पैदा करता है और पुण्य भी। इसीलिये कहा है कि इसे संकोच कर रखो। पाप और पुण्य का कारण मन ही है। कहा है कि—'मन एव मनुष्याणां, कारणं बन्धमोक्षयो' इस तरह कामा से न करने पर भी जीव मत्त के द्वारा कर्मबन्ध कर लेता है।

कोई कह सकता है कि जैनधर्म में तो मन वचन काय, इन तीनों को ही कर्मबन्ध का कारण कहा है। फिर मन ही को पाप का कारण कैसे बता रहे हो ? इसका उत्तर यह है कि वचन और काय के साथ भी तो मन रहता है। किन्तु इस समय मैं मुख्यतया मन का ही वर्णन करता हूँ अतः मन ही के लिये कहता हूँ। आप देखते बहन का भी हैं और स्त्री को भी। फिर भी सब के भावों से ही पाप और पुण्य का रंघ होता है। यह बात मनुष्य की हुई। अब पशु को भी देखिये। बिक्री किसी जगह अपने बच्चों को तकलीफ देलती है तब उनको पक्ष से हटाने के लिये पक्षी जाकर स्थान देस जाती है। फिर उन बच्चों को मुँह से चूटा कर ले जाती है। व बच्चे उसके मुँह में दूध दूध अज्ञानता के कारण पृथक् करते हैं फिर भी आप उन बच्चों को छुटाने के लिये क्या बीते हैं ?

क्यों नहीं दौड़ते ? आप जानते हैं कि ये इसके बच्चे हैं। इसके भाव मारने के नहीं हैं। समझ लो कि वह बिल्ली बच्चा रख आई और इतने में ही उसके सामने चूहा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। वह चूहा भी उसके बच्चों की तरह उसी के मुँह में दबा हुआ चूँचा करने लगा। तब क्या आप उसको छुड़ाने के लिये नहीं दौड़ते हैं ? क्यों दौड़ते हैं ? इस कारण कि बिल्ली के मन में बच्चों को मारने के भाव तो नहीं थे लेकिन चूहे को मारने के भाव हैं। बिल्ली सारे संसार के चूहों को नहीं मार सकती फिर भी वह संसार के सब चूहों की बैरन मानी जाती है, क्योंकि उसके भाव चूहों को मारने के हैं। वह भाव कहाँ है ? मन में ही न। इस तरह मन ही पाप का कारण है। मन बड़ा शैतान है, इसके लिये शास्त्र का प्रमाण भी है।

श्रीभगवती सूत्र में श्रीगौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर स्वामी फरमाते हैं कि जिस पुरुष ने किसी को मारने का संकल्प करके धनुष चढ़ा कर उसको कान तक खींचकर बाण छोड़ा, उस समय उस पुरुष को कायिकी आदि पाँचों क्रियाएँ लगती हैं, क्योंकि उसने संकल्प करके बाण चढ़ाया था व छोड़ा था, इस लिये उसको पाँचों ही क्रिया लगती हैं। भगवान् महावीर आगे फरमाते हैं कि बाण छोड़ने में धनुष जीवा, बाण, आदि जिन पदार्थों का संयोग मिला है। यह धनुष आदि भूतकाल में जिन वनस्पत्यादि जीवों के शरीर से बने हैं और वे वर्तमान में जिस गति में हैं उन जीवों को भी पाँचों ही क्रिया लगती हैं, और जहाँ संकल्प नहीं है वहाँ चार बताई हैं। वही बाण आकाश से नीचे गिरते हुए अन्य जीवों की हिंसा करे तो उस समय उस बाण व लकड़ी आदि के जीवों को तो पाँच क्रियाएँ बताई हैं, और जिसने

बाण छोड़ा जा उसे तथा धनुष के जीवों को चार क्रियाएँ बताई हैं क्योंकि उसका संकल्प उन जीवों को मारने का नहीं था अतः उसे चार ही क्रिया बताई गई है और बाण भाजा आदि के जीवों को पाँच क्रियाएँ बताई हैं। इसका कारण यह कि निमित्त उनके शरीर का है जिसके द्वारा हिंसा होती है। यह बात भगवती सूत्र के पाँचवें शतक के छठे चरिते में कही है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि जो पाप केवल हम करें नहीं लगे, जो न करें वह विरोध नहीं लगता, यह बात नहीं है।

कहने का सादृश यह है कि किसी समय करने में पाप ब्यादा होता है और कराने में कम होता है। कभी कराने में ब्यादा। यह बात विवेक अविवेक पर निर्भर है। हाँ यह अवश्य है कि करने की अपेक्षा कराने का द्रव्य क्षेत्र काष्ठ ब्यादा है, और कराने की अपेक्षा अनुमोदना का ब्यादा है, वही तरह पुण्य और भर्म के लिए भी है। फिर भी प्रत्येक काम में विवेक की आवश्यकता है। विवेक न होने पर अविवेक के कारण धर्म का पाप और अध्यात्म का महाधर्म भी हो जाता है।

कौन यह भी प्रश्न कर सकता है कि जब पाप का कारण अविवेक ही ठहरा तब यदि करने वाला और जिससे कराया जावे वे दोनों ही विवेकी हों और उस दशा में स्वयं न करके उस दूसरे से, जो कि विवेकी है, कराया जाय तो क्या इर्ध है? उस दशा में तो कराने में ब्यादा पाप न होगा? फिर तो चाहे कराया जावे वा किया जावे तो समान ही होगा? इसका उत्तर यह कि विवेक आसरी तो कराने में ब्यादा पाप न लगेगा, लेकिन कराने में करने की अपेक्षा जो द्रव्य क्षेत्र काष्ठ ब्यादा हुआ हुआ है, उसका पाप तो

ज्यादा लगेगा ही । इस विषय में विशेषतः विवेक और मन के भावों से ही अधिक जाना जा सकता है ।

अब प्रश्न यह होता है कि हम सामायिक में बैठते हैं तब करने और कराने का ही पाप त्यागते हैं । जब अनुमोदना का पाप ज्यादा है तब उसका त्याग क्यों नहीं करते ? बड़े पाप का त्याग क्यों नहीं किया जाता ? इसका उत्तर यह है कि अनुमोदना का पाप त्यागने की शक्ति न होने के कारण ही इसका त्याग नहीं कराया जाता । प्रत्येक काम अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ही होता है ।

भगवान् ने अनुमोदन का त्याग करने की शक्ति नहीं देखी इस लिये उसका त्याग नहीं बताया है । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि करने और कराने के पाप से अनुमोदना का पाप छोटा है । आप गृहस्थ होने के कारण अनुमोदना के पाप से बच भी नहीं सकते । जैसे आप सामायिक में बैठे हैं उस समय आप करने कराने का त्याग तो करके बैठते हैं लेकिन आपके घर पर व दुकान आदि का जो काम हो रहा है क्या उसका भी त्याग करते हैं ? इस कारण अनुमोदना का त्याग कैसे कर सकते हैं ?

इस प्रकार दुराग्रह का त्याग करके, शास्त्र के विधान को दृष्टि में रखते हुए, सत्य को समझने का प्रयत्न करना सम्यग्दृष्टि का कर्त्तव्य है ।

व्रत-विचार

अहिंसाएवम्

सर्व जीव सुख चाहते हैं ।

मनुष्य-प्राणी संसार के तमाम जीवों में महा बुद्धिरासी माना गया है। यह प्राणी स्व-पर का अितमा ज्ञान कर सकता है, उतना और कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। अिच प्रकार यह अपने सुख-दुःख का ज्ञानी होता है। उसी प्रकार इसमें यह भी शक्त है, कि यह दूसरे प्राणियों के सुख-दुःख का भी ज्ञान प्राप्त कर सके।

ऐसे तो हर एक मनुष्य को यह ज्ञान किसी अंश तक प्राप्त है, पर सर्वाश में कहीं महापुरुषों को प्राप्त होता है। ओ तीर्थङ्कर तथा सर्वज्ञ बने जाते हैं। साधारण मनुष्य ब्यावा से ब्यावा अपनी बलु-इन्द्रिय आवि की लुल-शक्ति अहाँ तक काम कर सकती है, वहाँ तक किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर तीर्थङ्कर या सर्वज्ञ बने जाने वाले महापुरुषों में यह शक्ति होती है कि वह

अदृष्ट तमाम वस्तुओं की अर्थात् जीव-अजीव की अन्त तक की असलियत का ज्ञान रखते हैं। इसलिये शास्त्रकार उनको खेयन्ने, (खेदज्ञ) का विशेषण देते हैं।

यह तो आप जान ही गये होंगे, कि जीव और अजीव कहने में ससार की तमाम वस्तुओं का ग्रहण हो जाता है। तीर्थङ्कर प्रभु व सर्वजों ने हमें ज्ञान कराया है कि 'समस्त जीव, सुख के अभिलाषी हैं, कोई भी दुःख को पसन्द नहीं करता।'

ससार के जीवों की इतनी विचित्र जातियाँ हैं, कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। अतएव प्रभु ने हमें इन तमाम जीवों के मोटे पाँच भाग कर, सब का बोध करा दिया है। वे पाँच भाग ये हैं:—

‘एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय और पचेन्द्रिय।

अर्थात्—एक इन्द्रिय वाले जीव, दो इन्द्रिय वाले जीव, तीन इन्द्रिय वाले जीव, चार इन्द्रिय वाले जीव और पाँच इन्द्रिय वाले जीव।

पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पति आदि जिनके केवल एक स्पर्श इन्द्रिय होती है, उनकी एकेन्द्रिय जीवों में गिनती है। जिनके स्पर्श और रसेन्द्रिय हों, उनकी बेइन्द्रिय जीवों में गिनती है। जैसे कृमि आदि। जिनके स्पर्श, रस, घ्राण तीन इन्द्रिय हों, उनकी त्रीन्द्रिय जीवों में गिनती है जैसे चींटी आदि। जिनके स्पर्श, रस, घ्राण और चक्षु-इन्द्रिय हो, उनकी चौइन्द्रिय जीवों में गिनती है। जैसे मक्खी आदि। जिनके स्पर्श,

रस, मांस, पशु और भोजन हों समझी पच्येन्द्रिय जीवों में गिनती है। जैसे देवता मनुष्य तिर्य्यक, नारक आदि।

अल में जीव हैं, यह बात आइज के साइन्स ने पूर्ण-रीति से सिद्ध कर दी है। हम आँखों से नहीं देख सकते, पर वैज्ञानिकों ने यन्त्रों के द्वारा, अल में लाखों जीव बतलाये हैं, पर ये अल के जीव नहीं—य तो प्रसजीव हैं। अल खास त्वावर योनि के जीवों का पिण्ड है। इससे निश्चय होगया है कि अल सिद्धांत सत्य ही है।

जिस प्रकार कह लोग अल में जीव नहीं मानते, वैसे ही बनस्पति में भी नहीं मानते, पर विज्ञान के बल से अब यह सब मिटता जाता है। वैज्ञानिकों ने इनमें जीव होना सिद्ध कर दिया है। विज्ञानाचार्य जगदीशचन्द्र बोस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वे ससार के बहुत बड़े वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। इनका यूरोप, अमेरिका आदि देशों में बड़ा नाम किया जाता है। संसार के कई गुरुत्वर-वैज्ञानिक इनको अपना गुरु मानन में सौमन्य समझते हैं। इन्होंने 'बनस्पति में जीव हैं' इसका प्रयोग बम्बई में करके बतलाया था। सुना गया है कि वहाँ की फीस ५० रु० थी। लोकमान्य-विप्लव, इस अवसर के प्रेसीडेन्ट थे। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। ४ रु टिकट के देने पर भी, लोगों को जाह्न नहीं मिलती थी। जगदीश बाबू जिस समय अपना प्रयोग दिखाने लगे उस समय सामने की जाइन में पीपों के गमछे रखे। उन गमछों के भारों की तरफ कोंच के बड़े-बड़े तख्ते लगाये। फिर सूख-परीक, यन्त्र को योन्व स्थान पर सजा कर, उपस्थित अल-समुदाय से कहा कि आप लोग सामने देखिये मैं इन पीपों को छुड़ा करता हूँ। इतना कह कर बोस बाबू पीपों को हथेल्यावक शब्दों में सम्बोधन कर उनकी तारीफ करने लगे। क्यों-क्यों तारीफ करते गये त्यों-त्यों वे

पौधे, जैसे किसी आदमी की स्तुति करने पर वह आदमी खुश होता है उसी प्रकार खुश होकर फूलने लगे। पर जब इन्होंने उनकी निन्दा करनी शुरू की, उनके लिए खराब शब्द प्रयोग करने लगे, तो वे पौधे मुरझाने लगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको विश्वास हो गया कि वृक्षों में जीव होता है।

बोस बाबू इतना ही करके न रह गये, पर उन्होंने वृक्षों में स्नायु-जाल है और वह मनुष्यों की तरह स्पन्दित होता है, इसको भी सिद्ध कर बतलाया।

वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार वनस्पति में जीव सिद्ध किया है, उसी प्रकार धातुओं में भी सिद्ध किया है।

ये एक दो प्रयोग (४०).५० खर्च करने पर मालूम पड़े, पर आप जैन-सिद्धान्त के लघुदृढक नामक एक थोकड़े को सीख कर साइन्स का बहुत विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

इनका साइन्स अभी अपूर्ण है, पर हमारे अरिहन्तों का साइन्स बहुत बड़ा चढ़ा है। वहाँ तक पहुँचने में इन वैज्ञानिकों को न जाने कितना समय लगेगा। इन्होंने अभी एक अंश की ही खोज की है, पर हमारे शास्त्रों ने वनस्पति का शरीर, अवगाहना, कषाय, संज्ञा, लेश्या, वेद, ज्ञान योग स्थिति और गतागति आदि का भी वर्णन कर दिया है। ये शास्त्र, आजकल के प्रयोगों को देखकर नहीं लिखे गये, पर हजारों वर्ष पूर्व के लिखे हुये हैं।

वनस्पति में, एक इन्द्रिय मानी जाती है। कई भाई शङ्का कर सकते हैं कि जब इनमें एक इन्द्रिय है, कान आदि तो हैं ही नहीं फिर निन्दा स्तुति का ज्ञान किस प्रकार करते होंगे? इस विषय में

‘आचारंग’ ‘विरोपभावरयक सूत्र’ तथा ‘ठाण्णग-सूत्र’ की टीका में बहुत अच्छा खुलासा किया गया है, वहाँ पढ़ना चाहिये । ७

इस क बिज्ञान ने वनस्पति, जल आदि में जीवों की सत्यता प्रकट की पर अग्नि, वायु आदि में अभी तक नहीं कर सका । इससे हमको निराश न हो जाना चाहिए । क्योंकि हम पहले ही यह चुके हैं कि यह अभी तक अपूर्ण है । सम्भव है, यह अपनी इसी प्रकार की कारिगरी के बल से किसी दिन इस सत्य तक भी पहुँच जाय ।

तात्पर्य यह कि जब वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीव भी सुख-दुःख का अनुभव करते हैं और दुःख को न चाह कर सुख को पसन्द करते हैं तब अन्य प्राणी भी सुख ही चाहते हैं, इसमें क्या संदेह हो सकता है ।

मित्रो ! क्या उन महापुरुषों की बाखी अपने अकेले के लिए ही है ? नहीं-नहीं जैसे पृथक् क पृथक् हर एक के लिए हैं वैसे ही शायद हर एक के लिए हैं—उनसे हर एक तिर सकता है ।

आप कह सकते हैं, कि सिद्धान्त किसका सत्य मानना चाहिए ? संसार में अनेक वैध्वज क्रिययन सुखजमान सभी के सिद्धान्त प्रचलित हैं और सभी यही मानते हैं, कि हमारे सिद्धान्त को मानो तो तिर आओगे । ऐसी दशा में किस सिद्धान्त पर चटना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि जो सिद्धान्त, आत्मवादी से पूर्ण हो अर्थात् जिसके लिये स्वयं अपना आत्मा भी गवाही देता हो और जिससे इहलौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की सिद्धि हो, ऐसे शान्देव रहित एवं पीतराग द्वारा कवित सिद्धान्त को, सत्य समझना चाहिये ।

७ वहाँ एकेन्द्रिय जीवों के भी भाव-रूप पाँचों इन्द्रियों का अवोपशय बताया है । उपकरण इन्द्रिय एक ही होने से उन्हें एकेन्द्रिय कहा है ।

बड़े-बड़े ग्रन्थों में जो बातें हैं, महात्मा-पुरुषों ने, अपने लिए थोड़े शब्दों में उनका सार कह दिया है कि—

‘अहिंसा परमो धर्म ।’

तुलसीदासजी ने भी इस बात को एक दोहे में स्पष्ट किया है—

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छोड़िये, जब लग घट में प्राण ॥

धर्म का मूल क्या है ? ‘दया ।’

दया किस लिए ? दया क्यों समझनी चाहिए ? क्या जैन-शास्त्र कहता है इसलिए ? या वेदान्त या वैष्णव कहते हैं, इसलिए ? नहीं, इसलिए कि वह धर्म का मूल है ।

हिंसा

हिंसा पाप क्यों है ? यह प्रश्न और किसी से न पूछो । अपने आत्मा से ही पूछो । दया, आपको क्षण-क्षण में नजर आयगी और वह जरूरी है, इसीलिए धर्म का मूल मानी गई है । इसके लिए शास्त्र के प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, किन्तु अनुभव-प्रमाण अथवा आत्म-प्रमाण से ही इसकी सत्यता जानी जा सकती है ।

आपके सामने, एक आदमी चमकती हुई नगी तलवार लेकर खड़ा है और वह आपको मारना चाहता है दूसरा मनुष्य आपकी रक्षा की चेष्टा करता हुआ, उसे इस बात का उपदेश देता है कि प्यारे ! इसको क्यों मार रहा है ? वह जबाब देता है कि ‘इसे मारना मेरा धर्म है, मनुष्य की हत्या करने से पुण्य होता है, ऐसा मेरा

शास्त्र कहता है ।' बतलाइये हम दोनों में से आपको प्यारा कौन लगेगा ?

‘रक्षा करने वाला ।’

जो मनुष्य तत्काल के द्वारा आपके जीवन का अन्त करना चाहता है वह यह कृत्य करता तो है अपने शास्त्र के अनुसार ही, पर आप उस शास्त्र को कैसा मानेंगे ?

“ वह शास्त्र नहीं, बल्कि शास्त्र है ।”

क्यों ? इसलिये कि वह अपने आत्मा के विरुद्ध है ।

बस, आत्मा के विरुद्ध जो-जो बातें हो वे ही अघर्म हैं । उनका करना पाप है । इसलिये उन कार्यों की मनोई की गई है । महाभारत के अम्वर भीष्म पितामह ने यही बात कही है—

‘आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।’

मित्रो ! क्या केवल मनुष्यों में ही नहीं होती, परन्तु इसका किञ्चित् बाह्यरूप दूसरे प्राणियों में भी देखने में आता है । सिंहनी, दूसरों पर देखते ही हमला करती है, लेकिन क्या वह अपने बच्चे पर भी हमला करती है ?

‘नहीं !’

क्यों ? इसीलिये कि उसमें भी अपनी सम्ताम के प्रति दया है ।

सोंप एक सहरीला जामवर है, किन्तु उनमें भी कई एक के अण्डहार में दया देखी जाती है । जैसे नूरअहों पर सर्प ने फस किया था उसे काटा नहीं । सोंधियों के आदि पुरुष महादजी सोंधिया

पर भी, सर्प ने छाया की थी, इस कारण साँप का चिह्न आज भी ग्वालियर के सिक्के और झण्डे पर मौजूद है।

मनुष्य में भी कुछ अंश में व्यावहारिक दया है, नहीं तो एक दूसरे को मार डाले। माता बच्चे को सूखे में सुलाती है, पर स्वयं गीले में सोती है। क्यों ? क्या वह बच्चा जन्मते ही उसे कमा कर देता है ? या और कुछ सहायता करता है ?

‘नहीं।’

तब माता ऐसा क्यों करती है ?

इसीलिये कि उसमें अपनी सन्तान के प्रति व्यावहारिक दया है।

मित्रो ! दयाहीन प्राणी, हिसक, क्रूर, पापी, निर्दयी, स्लेच्छ कष्टा जाता है, अतएव दया करना सबका मुख्य कर्तव्य होना चाहिये। दया का दूसरा नाम ही अहिंसा है, क्योंकि जिसमें हिंसा न हो, उसे अहिंसा कहते हैं। जैसे नहीं मारने में हिंसा नहीं है, उसी प्रकार रक्षा करने में भी हिंसा नहीं है। इसलिए दया और अहिंसा एक ही बात है। जो लोग नहीं मारने को तो अहिंसा कहते हैं, परन्तु जीवों को घचाने में अहिंसा नहीं मानते, वे भारी भूल करते हैं। क्योंकि जीव को घचाने में भी किसी जीव की हिंसा नहीं है, फिर वह अहिंसा क्यों नहीं है ? अवश्य है।

मोटी समझ से ‘हिंसा’ वह कृत्य कहलाता है, जिसके द्वारा किसी प्राणी के जीवन का अन्त किया जाय।

प्रश्न उठ सकता है, कि जब आत्मा अजर-अमर अविचल

है, त्रिकाल में भी मारने से नहीं मरता तब हिंसा कैसी ? जो वस्तु नारा नहीं होती उसका नष्ट होना कैसा ? लखनपुर के एक बकील ने भी यही प्रश्न किया था ।

माइयो ! आत्मा अभिनारी है, सभी तो हिंसा लगती है । यदि आत्मा अनात्मा बन जाता हो, तो हिंसा किसे लगे ? मारने वाले का आत्मा नष्ट हो गया और मरने वाले का आत्मा नारा हो गया तब तो हिंसा अहिंसा का सवाल ही नहीं रहा । आत्मा अजर-अमर अभिनारी है इसीसे मारने वाला को पाप और मरने वाले को धर्म होता है । आत्मा के पास आयुष्य-रूप प्राण है जो वस प्राणों में अन्तिम प्राण है । उसको अकाल में जुड़ा कर देना यानी आत्मा से प्राणों का अलग कर देना इसी का नाम हिंसा है । जैसे—जो रात भर लाकटेन में जक सक्ता है उस पासलेट तेल को बियासलाई बैठता कर एकत्रम जला डालना 'अकाल में नष्ट कर दिया' कहा जाता है । इसी प्रकार, आत्मा के पास आयुष्य—प्राण होते हुये भी छुरी तलवार आदि से दुष्क पहुँचा कर शरीर का अन्त कर देना उसे हिंसा कहते हैं ।

लोगों के बिचार आल अति संकुचित हो रहे हैं । जब इनके बिचार विस्तृत हो जायेंगे तब हिंसा के सबे स्वरूप का ज्ञान हममें फैल जायगा । धर्म के विषय में दुनिया में जो कुठक फैल रहे हैं अब में जो सीखावानी की जाती है, वास्तविक ज्ञान के फैलने पर यह सब अम्हापुम्ही भिट जायगी ।

मित्रो ! मोटी दृष्टि से जो हिंसा कही जाती है उसे आप समझ लेंगे; पर जैन-शास्त्र इसमें आ गहरी बात बतलाता है । यह कहता है कि किसी प्राणी को मर, बध्म कर्म से किसी प्रकार का

दुःख पहुँचाना या दुःख देने का इरादा करना भी हिंसा है। इससे भी गहराई के साथ कहता है कि ऐसा करना, कराना और किये हुए को अच्छा मानना, अनुमोदन करना मन से, वचन से अथवा कर्म से वह भी हिंसा ही है।

यदि आप किसी को गाली देकर, उसका मन दुखाने का प्रयत्न करते हैं, तो समझिये कि मैं एक प्रकार की हिंसा कर रहा हूँ। यदि आप किसी का अपमान कर रहे हैं, तो भी समझ लीजिये कि मैं एक प्रकार की हिंसा का भागी बन रहा हूँ। यदि आप किसी को लड़ाई-झगड़ा करने की सलाह देते हैं, तो समझिये कि मेरा यह कृत्य एक प्रकार की हिंसा में शामिल है। इतना ही नहीं, मन से किसी का बुरा विचारना भी हिंसा है। इन तमाम हिंसाओं के करने वाले प्राणियों को, यथासमय बदला चुकाना पड़ता है। इन कृत्यों से गाढ़े चिकने कर्म बन्धते हैं।

शास्त्र-कथा में, तन्दुलमच्छ का उदाहरण आया है। लिखा है कि तदुलमच्छ समुद्र में रहने वाले, हजार योजन की अवगाहना वाले मच्छ की आँखों की भौं पर रहता है। तदुलमच्छ बहुत ही छोटा जीव होता है। उस बड़े मच्छ की स्वास से जल के साथ हजारों मच्छियें, मच्छ के मुख में खिच जाती हैं और उच्छ्वास छोड़ने पर वापस निकल आती हैं। यह दृश्य देखकर तदुलमच्छ विचारता है कि यदि इस मच्छ के स्थान पर मैं होता और मेरे मुँह में इतनी मछलियाँ आ गई होती, तो मैं एक भी मच्छी को वापस न निकलने देता, किन्तु सभी को खा लेता। यद्यपि तदुलमच्छ शरीर से कुछ नहीं कर सका, उसने केवल हिंसा की भावना ही की, फिर भी उसे सातवें नरक में जाकर असंख्य वर्षों तक दुःख उठाना पड़ता है। क्योंकि उसने मानसिक हिंसा की।

है, त्रिकाक्ष में भी मारने से नहीं मरता तब हिंसा कैसी ? जो वस्तु नारा नहीं होती, उसका नष्ट होना कैसा ? उदयपुर के एक बकीश ने भी यही प्रश्न किया था ।

माइयो ! आत्मा अभिभारही है, तभी तो हिंसा लगती है । यदि आत्मा अनात्मा बन जाता हो, तो हिंसा किस लो ? मारने वाले का आत्मा नष्ट हो गया और मरने वाले का आत्मा नारा हो गया, तब तो हिंसा अहिंसा का सवाल ही नहीं रहा । आत्मा अजर-अमर अभिनाशी है इसीसे मारने वाले को पाप और बचाने वाले को धर्म होता है । आत्मा के पास आयुष्मन्-रूप प्राण है जो दस प्राणों में अन्तिम प्राण है । उसको अकाल में जुड़ा कर देना पानी आत्मा से प्राणों का अलग कर देना, इसी का नाम हिंसा है । जैसे—जो रात भर साफ़टेन में अल सकता है उस पासवेट सेल को दियासलाई बतका कर एकदम अका डालना, 'अकाल में नष्ट कर दिया कहा जाता है । इसी प्रकार आत्मा के पास आयुष्मन्—प्राण होते हुए भी छुरी ठगवार आदि से दुभल पहुँचा कर शरीर का अन्त कर देना उसे हिंसा कहते हैं ।

लोगों के विचार आज अति संकुचित हो रहे हैं । जब इनके विचार विस्तृत हो जायेंगे तब हिंसा के सचे स्वरूप का ज्ञान इनमें फैल जायगा । धर्म के विषय में तुनिबा में जो कुतर्क फैल रहे हैं कंधे में जो लीचातानी की जाती है वास्तविक ज्ञान के फैलने पर यह सब अन्धधुन्धी मिट जायगी ।

मित्रो ! मोटी दृष्टि से जो हिंसा कही जाती है उसे आप समझ लें; पर जैन-शास्त्र इससे मा गहरी बात बतलाता है । यह कहता है कि किसी प्राणी को मार, बचन, धर्म से किसी प्रकार का

दुःख पहुँचाना या दुःख देने का इरादा करना भी हिंसा है। इससे भी गहराई के साथ कहता है कि ऐसा करना, कराना और किये हुए को अच्छा मानना, अनुमोदन करना मन से, वचन से अथवा कर्म से वह भी हिंसा ही है।

यदि आप किसी को गाली देकर, उसका मन दुखाने का प्रयत्न करते हैं, तो समझिये कि मैं एक प्रकार की हिंसा कर रहा हूँ। यदि आप किसी का अपमान कर रहे हैं, तो भी समझ लीजिये कि मैं एक प्रकार की हिंसा का भागी बन रहा हूँ। यदि आप किसी को लडाई-भगड़ा करने की सलाह देते हैं, तो समझिये कि मेरा यह कृत्य एक प्रकार की हिंसा में शामिल है। इतना ही नहीं, मन से किसी का बुरा विचारना भी हिंसा है। इन तमाम हिंसाओं के करने वाले प्राणियों को, यथासमय बदला चुकाना पड़ता है। इन कृत्यों से गाढ़े चिकने कर्म बन्धते हैं।

शास्त्र-कथा में, तन्दुलमच्छ का उदाहरण आया है। लिखा है कि तदुलमच्छ समुद्र में रहने वाले, हजार योजन की अवगाहना वाले मच्छ की आँखों की भौं पर रहता है। तदुलमच्छ बहुत ही छोटा जीव होता है। उस बड़े मच्छ की स्वास से जल के साथ हजारों मच्छियाँ, मच्छ के मुख में खिच जाती हैं और उच्छ्वास छोड़ने पर वापस निकल आती हैं। यह दृश्य देखकर तदुलमच्छ विचारता है कि यदि इस मच्छ के स्थान पर मैं होता और मेरे मुँह में इतनी मछलियाँ आ गई होती, तो मैं एक भी मच्छी को वापस न निकलने देता, किन्तु सभी को खा लेता। यद्यपि तदुलमच्छ शरीर से कुछ नहीं कर सका, उसने केवल हिंसा की भावना ही की, फिर भी उसे सातवें नरक में जाकर असंख्य वर्षों तक दुःख उठाना पड़ता है। क्योंकि उसने मानसिक हिंसा की।

बिस प्रकार मन में किसी का बुरा बिचारना मानसिक हिंसा में गिना गया है, वैसे ही प्रकट रूप में किसी की निन्दा करना भी हिंसा के बराबर है। अर्थात् वायिक हिंसा है और काय से बुरे काय में प्रवर्तना दुःख देना कायिक हिंसा है। इसके प्रमाण में महाभारत में भी एक उदाहरण मिलता है। महाभारत के युद्ध में बिस समय कर्ण के बाणों से घायल होकर युधिष्ठिर अपने शिविर में पड़े थे और अर्जुन उनकी कुराता पूछने आये तब युधिष्ठिर ने दुःख के आबेग में अर्जुन से कहा कि तुम्हें और तुम्हारे गान्धीय अनुप को बिचार है। तुम्हारे मौख्य होते हुये कर्ण के बाणों ने मेरी यह वरा की और तुमने आज तक कर्ण का बध नहीं किया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो मनुष्य मेरे गान्धीय की निन्दा करेगा, मैं उसका बध करूँगा। अतः युधिष्ठिर के मुँह से गान्धीय अनुप की निन्दा सुनकर अर्जुन साहज निकल कर युधिष्ठिर का बध करने लगे। उस समय श्रीकृष्ण ने उन्हें रोकते हुये कहा, कि अपने से बड़े का अपमान कर देना ही उनका बध करना है। तुम युधिष्ठिर का अपमान उन्हें मारने बीड़कर कर चुके, अतः तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब उनके बध करने की जरूरत नहीं है।

गड़ने का मतलब यह है कि किसी का अपमान करना उस व्यक्ति की हिंसा करने के बराबर है।

हिंसा का वर्णन इतना गहन है कि इसकी व्यवस्था में बड़े बड़े विस्तृत ग्रन्थ बन सकते हैं किन्तु आचार्यों ने संक्षेप में यह बाण्य फरमाया है कि "ममत्तयोगात् प्रासङ्ग्यपरोपणम् हिंसा" अर्थात् ममत्तवशानी से प्राणों को मरु करना ही हिंसा है। इसलिये

हिंसा के पाप से बचने के लिए प्रत्येक कार्य में सावधानी रखकर यत्न करना चाहिए। श्री दशवैकालिक सूत्र में कहा है, कि यत्नपूर्वक उठता बैठता, सोता, चलता-फिरता, खाता-बोलता पाप-कर्म नहीं बाधता है और हिंसा के पाप से बच सकता है।

हिंसा के कारण

हिंसा, किन किन कारणों से होती है, इसका विवरण शास्त्र में बहुत विस्तार से आया है। यदि उन तमाम कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाय, तो बहुत समय की जरूरत है। अतः सक्षेप में ही बतलाया जाता है।

संसार में, करोड़ों ऐसे प्राणी विद्यमान हैं, जो हमें दृष्टिगत नहीं होते। उनका पुंज हमारे चारों तरफ चक्कर काटता है, पर हम उन्हें देख नहीं सकते। ऐसे प्राणियों की हिंसा, अनजान में चलते, फिरते बैठते, श्वास लेते, किसी वस्तु को इधर उधर रखते एवं आग जलाते समय हो ही जाती है। चींटी आदि विकलेन्द्रिय प्राणी, जिन प्राणियों को आँखों से देख सकते हैं, उनकी भी प्रायः अनजान में इसी प्रकार हिंसा हो ही जाती है। रहे बड़े प्राणी, उनकी हिंसा मनुष्य क्यों करता है? इसके उत्तर में शास्त्र कहता है, कि कोई मांस के लिये, कोई हड्डियों के लिये, कोई चमड़े के लिये, कोई चर्बी के लिये, कोई दाँतों के लिये, कोई रक्त के लिए, कोई बालों के लिये। इसी प्रकार अनेक भिन्न २ स्वार्थों के कारण, विचारे पशुओं की हिंसा की जाती है। पशुओं की ही नहीं मनुष्यों की भी हिंसा की जाती है।

किसी वस्तु को सड़ा कर, उसका कोई पदार्थ तैयार करना, यह भी एक हिंसा का ही कारण है। क्योंकि सड़ाने पर उस वस्तु

में सैकड़ों सूखम जीव पैदा होते हैं जैसे शराब आदि। ऐसी चीज काम में खान वाला उन जीवों की हिसाब कारण बनते हैं, तथा उन जीवों के मरने पर दुर्गन्ध आदि फैलकर ओ रोगादि फैलते हैं यह भी हिसा का ही साधन माना गया है।

इसी तरह कितनेक अज्ञानी कुतूहलवश भी प्राणियों की हिसा करते हैं। जब वे बेचारे पशु कष्ट पाकर चिल्लाते हैं, तब वे अज्ञानी सुरा होते हैं और अपने दिमाग में आत्मस्थानुभव करते हैं। उन्हें वह बिचार नहीं आता कि यह बेचारा परवश दुःख पा रहा है, आक्रन्ध कर रहा है, इसकी आत्मा को घोर दुःख हो रहा है। मुझे क्या लाकर इसे कष्ट से मुक्त करना चाहिये, अथिस्तसको ठगफड़ाता हुआ देखकर प्रसन्न होते हैं। मारकी में भी नैरमिकों को पीड़ा देखकर परमाधर्मी देव इसी तरह सुरा होते हैं और उनकी चिल्लाहट को कुतूहल का विषय बना लेते हैं। अज्ञान से महान चिकने कर्मों का बन्ध होता है। वही परमाधर्मी देव देवयोनि से क्यब कर स्वल्पकालीन तिर्य्यच योनि में आ जात हैं और वहाँ से कास करके उसी नरक में नैरमिक बन जाते हैं और वे नैरमिक ओ मार खाते थे वहाँ से आमु पूर्ण होने पर तिर्य्यच का भग्न करके परमाधर्मी देव बन जात हैं ओ अब मारते हैं। इस प्रकार अज्ञान-आमा कुतूहलवश भी प्राणियों की हिसा करता है।

कई एक अज्ञानी धर्म-भावना को लेकर भी प्राणियों की हिसा करते हैं। जिनमें कुछेक स्वाध-लोलुप लोगों ने दबता आदि को प्रसन्न करने के हेतु तथा कुछेक अभिमानी लोगों ने अभिमाम में आकर अज रास्य का अर्थ पकरा आदि पशु करके बेहादि की अतिथियों में अजमेय अरवमेय, नरमेय आदि यज्ञों का विधान करके उसको धन का रुर दे दिया है और यह हाम में बलि दिया हुआ

पशु तथा देने वाला स्वर्ग-सुख प्राप्त करता है। ऐसे विधान से भोली जनता विचारे मूक पशुओं की हिंसा करने लग गई है। परन्तु ऐसी हिंसा धर्म नहीं—अधर्म ही है। बड़े २ ऋषि-मुनियों ने इस कार्य की निन्दा करते हुए कहा है कि—

यूप छित्वा पशून्हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।

यद्येवं गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते ॥ १ ॥

महाभारत शान्तिपर्वणि ।

यज्ञ के करने वाले पशु के हनने वाले, बलि देकर रुधिर का कीचड़ करने वाले भी जो स्वर्ग में जावेंगे, तो फिर नरक में कौन जावेगा ? इससे स्पष्ट है कि प्राणी-हिंसा में धर्म नहीं, किन्तु अधर्म ही है। इस प्रकार अनेक कार्य ऐसे हैं जो हिंसा के कारण हैं। ऐसे हिंसा के कारणों को समझ कर उनसे बचना ही बुद्धिमानी है।

अहिंसाव्रत के अतिचार

स्थूल प्राणातिपात से निवर्तने वाले व्रतधारी श्रावक को पंच अतिचार जानने योग्य हैं, परन्तु आचरण करने योग्य नहीं है। वे पांच अतिचार ये हैं —(१) बन्धन (२) वध (३) छविच्छेद (४) अतिभार (५) भूतपाणी-विच्छेद ।

किसी रस्सी आदि से बांधना, उसे 'बधन' कहते हैं। चाबुक आदि से मारना, उसे 'वध' कहते हैं। करवत आदि शस्त्रों से शरीर को फाटना या शस्त्र द्वारा किसी अवयव को काटना, छेदना, उसे 'छविच्छेद' कहते हैं। सुपारी, नारियल आदि भार को पशु के कन्धे, पीठ आदि पर शक्ति से ज्यादा भरना, उसे 'अतिभार' कहते

हैं। मत्त' याने प्रोदन आदि खान की चीज और पाख' याने पानी आदि तुपा मिटाने की वस्तु उसका विच्छेद कर देना अर्थात् मात पानी न देना उसे 'मत्तपाख-विच्छेद' नामक अतिचार कहते हैं।

१-बन्धन

पहला 'वध' नामक अतिचार आया है। वध के दो भेद होते हैं। एक तो दोपद को बांधना और दूसरा चौपद को बांधना। दास-दासी, सौकर-बाकर तथा बड़के खबकी आदि की गिम्ती से पद में है और हाथी घोड़ा मँस, बकरी गाय आदि की चौपद में। ये दो कारणों से बांधे जाते हैं, जैसे अट्टाय-अमट्टाय, अर्थ के लिये और अन्तर्म के लिये। किसी को बिना मत्तकन बांधना और उसे कष्ट देना, उसकी कुदरती बाढ़ को रोक देना, यह एक प्रकार की हिंसा है। आबक को चाहिए कि इससे बचे।

अट्टाय अर्थात् अर्थ से बांधना। इसके भी दो भेद हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष उस कहते हैं, जो सापरबाही से बांधा जावे ऐसा बांधा जावे कि वह अपने हाथ पैर भी न हिला सके। ऐसा बांधना आबक का धर्म नहीं है। दूसरा बांधना है सापेक्ष। मत्तकन के लिये कहना रखकर जो बांधा जावे उसे सापेक्ष कहते हैं। शास्त्र कहता है कि पशु आदि को कड़वा खोद कर इस प्रकार न बांधे कि उन्हें दुःख हो। सौके बमौके जैसे जाय (अमिकाण्ड) आदि में अकरी लोका न आ सके, ऐसा न बांधे।

दोपद दास-दासी पुत्र-पुत्री आदि यदि चढ़ाकर करते हों उनको सुधारने के लिये बांधना, यह सापेक्ष बांधना है। और जो चोरी करने की सजा यासी चोरों की भादव मिटाने के लिये बांधना

यह भी सापेक्ष है। इसी प्रकार पुत्रादि को पढ़ने के लिये बांधना, यह भी सापेक्ष है।

मैं कई बार कह चुका हूँ, कि यह धर्म राजाओं के मुकुट पर रहने वाला है। राजा इस धर्म को धारण कर सकता है। जो राजा इस धर्म को धारण करे और अपने फर्ज के अनुसार प्रजा के कल्याण के लिये अन्यायियों को दण्ड दे, चोरों को बाँधे और मौका आ पड़े तो जुल्मी को सजा भी देता है। गुस्से में आकर नहीं, पर न्याय से अभियुक्त की पूरी जाँच कर यदि यथार्थ में दोषी हो और उसके जीने से प्रजा को महान् कष्ट पहुँचने की अथवा शान्ति भंग की पूरी सम्भावना हो तो उसे फाँसी की सजा देना, यह भी सापेक्ष में गिना जायगा।

वैसे तो राजा फाँसी की सजा दे सकता है, पर जिन्हे केवल बन्धन की ही सजा दी गई है, उनके भरण पोषण में कभी दुष्टता का परिचय न देना चाहिये। उनकी भूख प्यास तथा अन्य शारीरिक बाधाएँ न रुकें, इसकी तरफ ध्यान देना, राजा का कर्त्तव्य है। इतने दिन तो उसकी जिम्मेवारी उसीके ऊपर थी, पर अब उसके जीवन की जिम्मेवारी राजा पर है। यदि उसे किसी प्रकार का न्याय युक्त कानूनी कष्ट के सिवाय कष्ट भोगना पड़ेगा, तो उसका अपराध राजा के सिर होगा। जो राजा इस बात का ध्यान न रखेगा, उसका दोष राजा के ऊपर तो है ही, पर उसका राज्य भी दोषी हो जायगा।

यह बात तो हुई द्रव्यबन्धन की। ऐसा ही भावबन्धन के लिये भी समझ लेना चाहिये। अर्थात् जाति के बन्धन रीति रिवाज ठहराव, कानून, ऐसे न हों, कि विचारे गरीब कुचल कुचल कर रिबरिब-

कर मर आवे । जिस समाज में अन्याय-युक्त कानूनों का प्रचार न होगा, और जो अभी प्रचलित कितने ही विपरीत कानून हैं, उनको ठुकरा देगा, उस समाज में रामराज्य का सा आनन्द फैल जायगा इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

२—वध

पहले अविचार का कुछ विचार हुआ । अब दूसरे अविचार वध (हन्त) पर विचार किया जाता है । इसके दो भेद होते हैं । एक 'अन्तर्ग' दूसरा 'सार्ध' । रास्ते पकड़ते हुए बिना फसूर किसी मनुष्य या पशु को डरदे, बाधुक आदि से चोट पहुँचाता, अन्तर्ग में मिला जाता है । अर्थ 'हन्त' के दो भेद हैं । एक सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष । दया रहित होकर बानी अंग वर्णांग में चोट पहुँचाने का विचार न कर जो मारपीट की जाती है, उसे निरपेक्ष कहते हैं । और जो सुधार के लयाल से, अपना वस्त्र भंग न हो जावे-मानों में अपने को शरीर पर मार रहा हूँ, ऐसा लयाल कर के जो दण्ड देता है, वह सापेक्ष है । अथवा पशु आदि को छकटे रास्ते न जाने देने या चलावे के लयाल से जो प्रहार किया जाय वह भी सापेक्ष है ।

३—अभिच्छेदन

तीसरा अविचार है 'अभिच्छेदन' । इसके दो भेद—सार्ध और अन्तर्ग । बिना प्रयोजन कुतूहलवश किसी मनुष्य या पशु-पक्षी का अंगोपांग छेदना अभय है इसे आशंक ल्यागे । अर्थ के दो भेद—सापेक्ष और निरपेक्ष । कठया रहित हाकर किसी की बमड़ी छेदना निरपेक्ष अभिच्छेदन है और फट्टया रखत हुए किसी रोग की और-फाड़ करना, सापेक्ष अभिच्छेदन कहलाता है । ऐसा करते हुए भी

श्रावक अपने व्रत से पतित नहीं होता । इतना ही नहीं किन्तु दुस्त्रियों के दुःख मिटाने से करुणा भाव का लाभ भी ले सकता है । हाँ इस समय प्रयोग के लिये निरपराध प्राणी को चीर डालते हैं, वे अवश्य-मेव व्रत के घाती हैं । परन्तु गेगी का रोग मिटाने के लिये जो ऑपरेशन किया जाता है वह सापेक्ष छविच्छेदन है ।

४—अतिभार

अब चौथा अतिचार 'अतिभार' आया । पहली बात तो यह है कि श्रावक को गाड़ी आदि से अपनी आजीविका चलानी ही नहीं चाहिये । यदि चलानी ही पड़े तो सापेक्ष और निरपेक्ष का ध्यान जरूर रखना चाहिये । बैल तथा घोड़ों आदि के ऊपर इतना बोझ न लाद देना चाहिए, कि विचारों की पीठ, टाँग आदि टूट जाय, या शक्ति से ज्यादा काम लेने से, उन्हें अपनी जीवनलीला ही जल्दी समाप्त करनी पड़े ।

कई मनुष्य भी अपने पेट के लिए, बोझ उठाने का काम करते हैं । आप लोगों का कर्तव्य है, कि दया कर उनसे शक्ति से ज्यादा काम न लें । उनको उतना बोझ उठाने का अधिकार है, जितना वह अपने हाथ से सुख-पूर्वक उठा और रख सके ।

कोई प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई आदमी अपनी मर्जी से, शक्ति से ज्यादा बोझ उठाना चाहे तो ? इसका उत्तर यह है कि—यदि वह अपने मन से भी उठाना चाहे तो भी श्रावक को उसे न उठाने देना चाहिये । क्योंकि इस प्रकार बोझा उठाने से, उसकी जिन्दगी जल्दी खतम हो जाती है, ऐसा पुस्तकों के अन्दर पढ़ने में आया है । ऐसा करने से एक दोष और भी है और वह यह, कि करुणा का भाव नष्ट हो जाता है ।

मनुष्य, बैल, घोड़ों आदि के ऊपर व्यापार न लादना चाहिये। वह बात तो आप समझ ही गये। पर्याय भी समझ लेना चाहिये कि असमय में खड़े-खड़कियों का विवाह करना भी उन पर अनुचित बोझ डालना है। अममेक के साथ विवाह कर देना, यह तो अनुचित बोझ है। प्रजा के हित को सामने न रख कर, जो अनृत (अन्याययुक्त) इनके द्वारा जबरपस्ती पकवाये जाते हैं, यह एक प्रकार का बोझ है। अतएव इन कामों को आवक मुख्तारी मनुष्य (राजा आदि भी) कभी न करे।

जिन पशुओं और मनुष्यों को अपने अधीन कर रखते हैं, नको समय पर विमाम देना, शक्ति से अधिक काम न लेना, इस रकम से कभी बेमान न होना चाहिये। वर्तमान में माछिकों की रकम से खेड़ा बढ़ने तथा अत्यधिक समय तक काम लेने के कारण सरकार को कानून बनाकर रोक करनी पड़ी है। आवक को इस बेपय में बहुत सावधानी रखनी चाहिये। तभी वह अतिचार न कर सकता है।

५—मछपानविच्छेद

पौषवा अतिचार 'मछपानविच्छेद' है। इसके भी पूर्ववत् नो भेद है। आवक को चाहिये कि अनर्थ से निष्कारण हास्य नैतृदकवश किसी को मूर्खों न मारे। सापेक्ष मूर्खों मारने में, कोई भी नहीं गिना गया है।

समाज के अन्दर, अभी ऐसी बेहूशी फैली हुई है कि वेद नैतृद माफ़ा वत है कि इसको रोटी आदि मत देना, तो भी घर वाले

‘कुछ तो खाले’ कह-कह कर जबरदस्ती खिलाते हैं। रोगी-अवस्था में विचार पूर्वक भूखे रहना, रोग को भूखा रखना है। इसी प्रकार रोग अवस्था में बिना विचार से खाना, रोग को खिलाना है। वैद्य आदि निश्चय कर कहें, कि इस रोग में रोटी आदि देना हानिकर है। ऐसी अवस्था में रोटी न दी जाय, तो यह व्रत का अतिचार नहीं, पर करुणा का काम है। किसी को सुधारने के लिये ‘रोटी न दी जायगी’ ऐसा भय दिखाना सापेक्ष में गिना गया है। परन्तु निरपेक्षता से ऐसा करना और अपने आश्रित मनुष्य या पशु-पक्षी आदि के खान-पान की सम्भाल न करना, यह भातपाणी विच्छेद नामक अतिचार है।

गर्भवती स्त्री उपवास करके गर्भ को भूखा रखती है, वह भी इसी अतिचार में समाविष्ट है।

हिंसा के कार्य और उनसे बचने का उपाय

मित्रो ! हिंसा बुरी है, ऐसा सारा जगत् कहता है, पर इसके सच्चे स्वरूप को समझे बिना, इससे बच नहीं सकते। हिंसा का स्वरूप शास्त्र में निराले-निराले ढङ्ग से बतलाया है। इसका यही मतलब है, कि मनुष्य इसके वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। वस्तु के गुण-दोष को अनेक रूप से बतलाने का तात्पर्य केवल यही है, कि यदि वह वस्तु अच्छी हो तो उसके प्रति लोग आदर और बुरी हो तो उसका तिरस्कार करें।

आत्मा, हिंसा कब करता है और दया कब, यह मैं बतलाना चाहता हूँ। आत्मा के दो गुण हैं—शुभ गुण और अशुभ गुण। शुभ गुण में प्रवृत्त होने से, आत्मा दया करता है और अशुभ में

मनुष्य, बैल, घोड़ों आदि के ऊपर व्यापार न करना चाहिये, यह बात तो आप समझ ही गये। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि असमय में लड़के-लड़कियों का विवाह करना भी उन पर अनुचित बोझ डालना है। अमेल के माथ विवाह कर देना, यह भी अनुचित बोझ है। प्रजा के हित को सामने न रख कर, जो कानून (अन्याययुक्त) उनके द्वारा जबरदस्ती पलवाये जाते हैं, यह भी एक प्रकार का बोझ है। अतएव इन कामों को आवश्यक प्रवर्णकारी मनुष्य (राजा आदि भी) कभी न करे।

जिम पशुओं और मनुष्यों को अपने अधीन कर रखते हैं, उनको समय पर विभाम देना, शक्ति से अधिक काम न लेना, इस तरफ से कभी बेभान न होना चाहिये। वर्तमान में मासिकों की तरफ से अपेक्षा बढ़ने तथा अत्यधिक समय तक काम लेने के कारण सरकार को कानून बनाकर रोक करनी पड़ी है। भावक को इस विषय में बहुत सावधानी रखनी चाहिये। तभी वह अतिचार न बच सकता है।

५—मरणानभिच्छेद

पौबवा अतिचार 'मरापाखीबिच्छेद' है। इसके भी पूर्ववत् हो भेद है। भावक को चाहिये कि अत्यय से निरकारण हास्य कौतूहलवश किसी को मूर्खों न मारे। सापेक्ष मूर्खों मारने में, कोड़ हो न नहीं गिना गया है।

समाज के अन्दर, अभी ऐसी बेदुस्ती फैली हुई है कि बैध बगैर छाया देते हैं कि इसको रोटी भावि भव देना, तो भी पर वाले

सकता, उसे उमको नष्ट करने का क्या अधिकार है ? परन्तु स्वार्थ ऐसी चीज है, कि उसकी ओट में कुछ भी नहीं दिखता। जो अंग उपाग उस प्राणी के लिये उपयोगी है, मनुष्य कहा करते हैं कि यह तो हमारे लिये पैदा किया गया है। ऐसा कहने वालों से सिंह यदि मनुष्य की भाषा में कहे, कि तू मेरे खाने के लिये पैदा किया गया है, तो वह मनुष्य उसे क्या जवाब देगा ?

स्वार्थ के कारण अज्ञानी, मनुष्य अपने अज्ञान से यद्वातद्वा ऐसी हिंसा का समर्थन कर देते हैं, लेकिन ज्ञानी-पुरुष ऐसा कभी नहीं करते। वे सब प्राणियों को सुख का अभिलाषी समझते हैं किसी प्राणी को हिंसा करने का अधिकारी नहीं समझते।

जो दूसरे के हाड़ लेता है, क्या उसके हाड़ बचे रहेंगे ? कभी नष्ट न होंगे ?

‘होंगे।’

जो दूसरे के मांस को हरण करेगा, क्या उसके मांस का कभी नाश न होगा ?

‘होगा।’

जो दूसरों का चमड़ा उतारता है, क्या उसका चमड़ा नष्ट न होगा ?

‘होगा, अवश्य होगा।’

जो प्राणी जिस जीव की हिंसा करता है, उसे उसका बदला अवश्य चुकाना ही पड़ेगा। इसलिये ज्ञानी, कभी हिंसा नहीं करते।

प्रकृति होने से हिंसा। हिंसा और अहिंसा आत्मा के परिणाम हैं। इस पर गणेशों ने शास्त्र के अन्दर, बड़ी ही मार्मिकता के साथ चर्चा पलाई है। उनके परिणाम का काम देना प्रत्येक मनुष्य के लिये दितावद होगा।

शास्त्र में जिस प्रकार एक वस्तु के अनेक भेद बतलाये हैं वही प्रकार हिंसा के भी कई भेद बतलाये हैं। इसका कारण यही है कि किसी भी प्रकार से लोग हिंसा से बचें। हिंसा के भूरे गुणों को प्रकट करना, हिंसा पर कोई कोप नहीं है यह तो उसके सच्चे स्वरूप को बतलाना है। वस्तु के बर्णन गुण को बतलाना, ससार के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है।

शास्त्र बहि, हिंसा अहिंसा का रूप न समझाये तो मनुष्य उससे दूर कैसे रह सकता है? जो मनुष्य सर्प के बाटि स्वभाव को नहीं जानता वह उस के डंसन से कैसे बच सकता है? जो अहं के गुण को नहीं जानता वह अवश्य ही थोका जा जाता है। इसी प्रकार जो हिंसा के स्वरूप को नहीं जानता, वह उससे बच नहीं सकता।

हिंसा से बचने वाले प्राणी की आत्मा में अधूरा जागृति उत्पन्न होती है। हिंसा से बचना इयादान का काम कष्ट है।

सब प्राणियों में अपनी अपनी रक्षा के लिये, खान के लिये, दारु व हॉल, देखने के लिये नेत्र, सुनने के लिये कान सूंघने के लिये नाक, चलने के लिए जीम आदि, अंग-अंग अपने पूर्व कर्म के अनुसार प्राप्त किए हैं। इनको जीम लेने का, मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। जो मनुष्य मक्खी के पंख को भी नहीं बना

विशेष रूप से हिंसक मानता है, वह अनजान और भोले लोगो की आँखों में धूल भौंकने का काम करता है। वह इस दलील से हिन्दुओं के प्रति घृणा प्रकट करवाना चाहता है और चाहता है कि इस दलील के सुनने से लोगों पर हमारी छाप पड़ जायगी और ईसू के चरणों में बहुत से लोग सर झुका देंगे। यह हम पादरी भाई का खयाल विल्कुल गलत है। उसे समझ लेना चाहिये कि मैं जो दलील पेश करता हूँ, अहिंसा के सच्चे अर्थ या मर्म जानने वाले के सामने कपूर की तरह उड़ जायगी।

सोचिये, कि यदि गेहूँ खेती से पैदा होते हैं, तो क्या बकरा आसमान से टपक पड़ा है ?

‘नहीं।’

उसका जन्म रज और वीर्य के मिश्रण से, किसी बकरी के गर्भ से हुआ है। गेहूँ आदि की बुनियाद आदमी और बकरे की बुनियाद पेशाब्री है। गेहूँ, अव्यक्त चेतना वाला जीव है और बकरा स्पष्ट जग-जाहिर जीव है। गेहूँ पैदा करने वाले की नीयत किसी को मारने की नहीं होती है। कुदरत के कानून से मर जाँय, यह दूसरी बात है। जिन गेहूँ आदि नाज में ज्यादा पाप बतलाते हैं, उन्हीं गेहूँ के दाने तथा जल, सब्जी आदि से बकरे का पालन होता है। बकरे को मारने वाले के परिणाम, प्रत्यक्ष क्रूर और घातकी होते हैं, परन्तु गेहूँ पीसने वाले के वैसे नहीं होते। गेहूँ आदि अनाज, दूसरी खुराक न होने से विवश हो, प्राण-रक्षा के लिये खाते हैं। परन्तु बकरे की तो अन्न मौजूद होते हुये भी, मास खाने वाले शैतानी विचार रखने वाले और स्वाद के लोलुप मनुष्य, अस्वाभाविक रीति से हिंसा कर डालते हैं। बकरे की अनाज के दानों से विवेक-पूर्वक

को अज्ञान से हिंसा करते हैं उस योग्य उपदेश देकर वे छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं ।

पहले आप लोग आत्मा के स्वरूप को ठीक सौर से समझो । समझने के बाद ही आप कर्तव्याकृतव्य का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे । कर्तव्याकृतव्य के ज्ञान के बिना महात्म्य का भी कैसे कयाल रह सकता है ?

(कई माई कर्तव्याकृतव्य का ज्ञान न होने से ही अमन्य जैसे मांस और अपेय, जैसे शराब आदि का उपयोग करते हैं । बीबी, सिगरेट, चुट्टर, भी इसी कर्तव्याकृतव्य के अज्ञान से लोग काम में, लाते हैं । मांस और शराब आदि खाने पीने में पाप तो है ही, पर साथ में यह अस्वामाधिक भी है ।)

मैंने एक पादरी की लिखी पुस्तक में पढ़ा था कि हिन्दू लोगों से हम (ईसाई) विरोध क्या रखने वाले हैं । हिन्दू शास्त्रों के अनुसार, गेहूँ आदि पशुओं में बहुत जीव हैं । हिन्दू लोग गेहूँआँ को पीसाकर खाते हैं इसमें कितनी हिंसा होती है ? एक पात और भी है । अब गेहूँ आदि की खेती की जाती है तब भी पानी के मिट्टी के और न जाने कौन से इत्राओं जीवों की हत्या होती है, तब कहीं आकर वे (हिन्दू) अपना पेट भरने में समर्थ होते हैं । इस पर भी वे अपने को अहिंसक मानते हैं । हम (ईसाई) लोग सिर्फ एक बकरे को मारते हैं इसमें एक से भी अधिक का पेट भर जाता है । इसलिए हिंसा बहुत बुरा है ।

पादरी न अपनी पुस्तक में जो इस प्रकार लिखा है, इसका उत्तर यह है कि—आ पादरी अपने को कम, और हिन्दुओं को

विशेष रूप से हिंसक मानता है, वह अनजान और भोले लोगो की आँखों में धूल मँकने का काम करता है। वह इस दलील से हिन्दुओं के प्रति घृणा प्रकट करवाना चाहता है और चाहता है कि इस दलील के सुनने से लोगो पर हमारी छाप पड़ जायगी और ईसू के चरणों में बहुत से लोग सर झुका देंगे। यह हम पादरी भाई का खयाल बिल्कुल गलत है। उसे समझ लेना चाहिये कि मैं जो दलील पेश करता हूँ, अहिंसा के सच्चे अर्थ या मर्म जानने वाले के सामने कपूर की तरह उड़ जायगी।

सोचिये, कि यदि गेहूँ खेती से पैदा होते हैं, तो क्या बकरा आसमान से टपक पड़ा है ?

‘नहीं।’

उसका जन्म रज और वीर्य के मिश्रण से, किसी बकरी के गर्भ से हुआ है। गेहूँ आदि की बुनियाद आधी और बकरे की बुनियाद पेशाबी है। गेहूँ, अव्यक्त चेतना वाला जीव है और बकरा स्पष्ट जग-जाहिर जीव है। गेहूँ पैदा करने वाले की नीयत किसी को मारने की नहीं होती है। कुदरत के कानून से मर जाँय, यह दूसरी बात है। जिन गेहूँ आदि नाज में ज्यादा पाप बतलाते हैं, उन्हीं गेहूँ के दाने तथा जल, सब्जी आदि से बकरे का पालन होता है। बकरे को मारने वाले के परिणाम, प्रत्यक्ष क्रूर और घातकी होते हैं, परन्तु गेहूँ पीसने वाले के वैसे नहीं होते। गेहूँ आदि अनाज, दूसरी खुराक न होने से विवश हो, प्राण-रक्षा के लिये खाते हैं। परन्तु बकरे की तो अन्न मौजूद होते हुये भी, मांस खाने वाले शैतानी विचार रखने वाले और स्वाद के लोलुप मनुष्य, अस्वाभाविक रीति से हिंसा कर डालते हैं। बकरे की अनाज के दानों से विवेक-पूर्वक

मुलना न करना यह पादरी साहब की अज्ञानता के अतिरिक्त और क्या है ?

एक बड़ी बात इसमें और भी रही हुई है। क्या जान आदि के द्वारा पेट भरने वाले का बतना कर स्वभाव हो सकता है, जिसका मांस जान वाले का होता है ? यदि नहीं, तो फिर मांस खाने के गुण और जान खाने वाले के अलग-गुण कैसे गाय जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता।

मैंने ऊपर कहा था कि मांस खाने में पाप तो है ही, पर वह मनुष्य के लिये अस्वाभाविक भी है। यदि स्वाभाविक हो, तो बिना शराब व मांस के एक मनुष्य भी नहीं जी सकता था। स्वाभाविक उसे कहते हैं, जिसके बिना जीवन-निर्वाह ही न हो सके। जैसे पानी के बिना माछी नहीं जी सकता। पर हम देखते हैं कि शराब के बिना आज करोड़ों की संख्या में जी रहे हैं। ऐसे ही मांस खाये बिना भी करोड़ों मनुष्य जीवित दिखाई देते हैं।

शराब के कारण, कई राजाओं का खून हुआ है और कई शराबियों ने शराब के मद्य में अपनी माँ बहिनों के साथ कुकृत्य किया है ऐसा सुनने में आया है। सब बात तो यह है, कि शराब पीने पर दिव्य पर ऐसा नीच असर होता है कि भले-सुरे का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। बड़ी बर्तों आप नुरुद को ही लीजिये। एक अप्रेष को नुरुद पीने का बड़ा शौक था। एक दिन उसे नुरुद के ओर से खून मछा पड़ आया। उसकी औरत सोई हुई बी छुरे से उसे मारना पाड़ा—पर थोड़ी देर में मरता बतर जाने के बाद इस नीच विचार को वह धिक्कार देने लगा। थोड़ी देर पीछे खाने फिर नुरुद पिया। इस बार उसने अपनी बी की छुरे से मारने का

कुकृत्य कर ही डाला। चुरुट पीने से जब इतना पतन हो जाता है, तब शराब से कितना होता होगा ? इसका विचार आप ही कीजिये। शराब पीने वालों के हाथ से हजारों खून हुये हैं।

जिस अमेरिका को आप अनार्य देश कहते हैं, वहाँ वालो ने शराब का अहिंसाकार कर दिया है। पर आपके आर्य देश में इसकी दिन-ब-दिन बढ़ती हो रही है, इसका क्या कारण है ?

शराब और मांस का ओसवाल जाति ने त्याग किया है, पर सुनते हैं—कई कौम के दुरमन, ओसवाल नाम घरा कर छुपी रीति से इसका उपयोग करते हैं। जाति वालों की तरफ से इस कृत्य की रोक का जैसा प्रबन्ध होना चाहिये वैसा नहीं होता।

शराब और मांस ने, कई देवी-प्रकृति वालों को, राक्षसी-प्रकृति वाले बना दिये हैं और उनके सुखमय जीवन को दुःख में परिणत कर दिया है। जिस घर में शराब पीने का रिवाज है, जरा उस घर की दशा तो देखिये। स्त्रियाँ बच्चे टुकड़े-टुकड़े के लिये हाय-हाय करते हैं, पर वह शराब का शौकीन शराब के नशे में भ्रमता है। उसके धन का, शक्ति का और समय का नाश होता है, जिसका उसे कुछ भी पता नहीं।

मांस खाना अस्वाभाविक है, यह मैं पहले कह चुका हूँ। मांस खाना अच्छा है या बुरा, इसकी परीक्षा पाश्चात्य देश में १०००० विद्यार्थियों पर की गई थी। पाँच हजार विद्यार्थियों को केवल शाकाहार फल-फूल अन्न आदि पर और पाँच हजार विद्यार्थियों को मांसाहार पर रक्खा। ६ महीने बाद जाँच करने पर मालूम हुआ कि जो विद्यार्थी मांसाहार पर रक्खे गये थे, उनकी

वनिस्तृत शाकाहार वाले सव पाशों में तेज रह। शाकाहारियों में क्या, क्या, बीरता आदि गुण प्रकट हुये और मांसाहारियों में क्रोध, क्रूरता, भीरुता आदि। मांसाहारियों से शाकाहारियों में बल विरोध पाया गया। इनका मानसिक विकास भी अच्छा हुआ। इस फल को देख कर वहाँ के जाकों मनुष्यों ने मांस खाना सदैव के लिए छोड़ दिया।

गान्धी जी, जिस समय ब्रिजायत के एक शहर में एक भारतीय महात्म के घर निमन्त्रित हुये तो वहाँ क्या देखते हैं कि १७ यूरोपियन शाकाहारी थे और केवल २ भारतीय शाकाहारी थे। यद्यपि कुछ भारतीयों की सख्या, यूरोपियनों से किसी प्रकार कम न थी।

मांसाहार, मनुष्यों के लिए स्वाभाविक है या अस्वाभाविक, इसकी जाँच हुई उसका जटीला आपने सुना। एक और भी जाँच है। यह जाँच पशुओं पर से होती है, क्योंकि मनुष्यों ने अपनी युद्ध का विकास किया है इसलिये इसने अस्वाभाविक को भी स्वाभाविक मान लिया है। कई बकील लोग येईमानी को जितना सचा रूप दे सकते हैं उतना भोला-भाला मनुष्य नहीं दे सकता। पशु-पक्षी पड़े हुए नहीं हैं इसलिये प्रकृति के कानूनों को तोड़ने की हिम्मत इनमें नहीं है। प्रकृति के कानूनों की परीक्षा इस पर नहीं अच्छी रीति से हो सकती है।

पशुओं में दो पार्टियाँ हैं। एक मांसाहारी पार्टी और दूसरी शाकाहारी (शास पार्टी)। मांसाहारी पशुओं के मांस खाने होते हैं। जैसे—कुत्ता बिल्ली सिंह आदि के। और शास पार्टी वाले पशुओं के पैन नहीं होते। जैसे—हाथी, गाय भैंस हँस आदि के। शास पार्टी वाले पशु मनुष्यों के मित्र-रूप हैं। वे शास खाकर दूध

देते हैं, पर कुत्ता मांस-भक्षी होने से रोटी भी खाता है और काटने से भी नहीं चूकता। मतलब यह है कि घास पार्टी वाले, शान्त होते हैं और मांस-पार्टी वाले क्रूर।

खाने-पीने का असर शरीर और मन पर जरूर पड़ता है। यह बात गीता से भी सिद्ध है। उसमें १७ वें अध्याय में सात्विक राजस और तामस भोजन का विशद वर्णन किया गया है।

अच्छा, अब मैं मांसाहारियों की दूसरी पहचान बतलाता हूँ। मांसहारी पशुओं के जवड़े लम्बे होते हैं और घास पार्टी वालों के गोल। गाय और कुत्ते के जवड़े देखने से यह भेद साफ मालूम होगा।

मांसाहारियों की तीमरी परीक्षा यह है कि वे जीभ से चप-चप कर पानी पीते हैं और शाकाहारी ओंठ टेक कर। गाय, भैंस, बन्दर तथा सिंह, कुत्ता, बिल्ली आदि के देखने से यह भेद मालूम हो जायगा।

ऊपर की परीक्षा की कसौटी पर कसने से, निर्विरोध सिद्ध हो जाता है, कि मनुष्य प्राणी मांसाहारी नहीं है। कई विद्वान् डाक्टरों ने भी यह सिद्ध कर बतलाया है कि घास खाने वाले, मांस खाने वाले और अन्न खाने वाले प्राणियों की आँतें एकसी नहीं होती! बन्दर के शरीर में, मांस को पचाने वाली आँतें नहीं हैं, इसलिए वह कभी मांस नहीं खाता, फल चट उठाकर खा जाता है। जरा विचार कीजिये कि जो मनुष्य की शक्ल का प्राणी (बन्दर) है, वह तो मांस नहीं खाता, पर मनुष्य कहलाने वाला मांस खाता है!!

जरा पक्षियों की तरफ देखिये। आपने कबूतर को कभी कीड़ा खाते देखा है?

‘नहीं।’

‘और कीप को ?’

‘हाँ।’

‘क्या आप जानते हैं कि क्यूतर और कीप का यह पाठ किसने पढ़ाया ?’

‘प्रकृति ने।’

‘आपने कभी तोते को मांस खाते देखा है ?’

‘नहीं।’

‘वह आपकी भाषा सिखाने से सील सकता है। या मनुष्य की भाषा सीखे—वह तो मांस नहीं खाता, पर जिसकी अपनी भाषा है, वह मनुष्य मांस खाए, यह कितनी खम्भा की बात है ?’

‘अरे मनुष्य ! तू तकसीर लेकर आया है। जरा तकसीर पर धरोसा रख और प्रकृति के कानून को मत तोड़। क्या मांस न खाने वाले मूकों मरते हैं ?’

‘हम देखते हैं कि जिसमें मांसाहारी मूकों मरते हैं, जिनमें शाकाहारी मूकों नहीं मरते। व्यवहार दृष्टि से शाकाहारी हर प्रकार से प्रकृति से सुखी और मांसाहारी दुःखी दिखाई देते हैं।’

‘मुझे विश्वास है कि बहुत से ज्यकोवि के मनुष्य मांस का सेवन नहीं करते। ऊपर जो विवेचन किया गया है, वह इसलिये कि लोग मांस के गुण-दोष को अच्छी तरह समझ लें और इसके सेवन करने वाले मांसियों को सचा मार्ग दिखा सकें।’

‘यद्यपि आप मांस-संबंधी नहीं हैं, तथापि अहिंसावादी और ‘अहिंसा परमो धर्मः’ के अन्तर्गत् विश्वास रखने वाले को क्या जाता है कि तस बीष की हिंसा के द्वारा होने वाले किसी भी काम में

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता देना उचित नहीं है । मैं चाहता हूँ कि जिन चीजों के लिए त्रम जीवों की हिंसा होती है, उनको भी आप पाप-पूर्ण समझ कर त्याग दें ।

विदेशी शकर आदि

कई चीजें, आज बाजारों में ऐसी बिकती-दिखाई देती हैं, जो ऊपर से चमकती हुई सुन्दर और साफ हैं पर उनकी बनावट में महाहिंसा तथा घृणित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है । आपने विलायती शकर देखी होगी । सुना जाता है कि कई भाई आज कल मिठाई बनाने में इसका खूब उपयोग करते हैं । उनका कहना है कि उसमें मूल कम होता है और देशी शकर की बनिस्पत कुछ सस्ती भी मिलती है । हाय हाय ! जो भाई एक चींटी के मारने में पाप समझते हैं, वे ही अज्ञान से कुछ लाभ के लिये धर्म तथा देश को पतन के गहरे गह्वर में डाल देते हैं । माना कि यह शीखने में साफ और कीमत में सस्ती है, पर क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि यह कैसे घृणित प्रकार से बनाई जाती है × तथा इसके खाने से शरीर को क्या हानि है ?

भारत में जो शकर बनाई जाती है, उसके लिए भी अशान्म होता है, पर विदेश जितना घोर पाप नहीं । भारत में बनाई जाने वाली शकर में, एकेन्द्रिय आदि प्राणियों की हिंसा होती है पर पचेन्द्रियों—गौ आदि—जिन्हें आप माता के नाम से पुकारते हैं—की नहीं ।

× (?) 'एनसाइक्लो पीडिया ब्रिटानिका' नाम का एक बहुत वर्षों की शोध के बाद तैयार हुआ ग्रन्थ है, जिसके आधार पर सरकार फैसला करती है । उसके ६६७ वें पृष्ठ पर लिखा है कि—'शकर साफ-

हमारी राय में तो शक्कर बेरी ही या बिबरी, न खाता ही अधिक लाभकर है । क्योंकि ज्यादा शक्कर खाने से शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है और अन्नार्थ्य आदि की रक्षा में बाधा पहुँचती है । जिससे शक्कर के विना न रहा जाता हा उस कम से कम इतना तो चाहिए कि विलायती अष्ट शक्कर का उपयोग न करे ।

करते समय इरेक जामवर कर एक (लून) तथा इन्डियों के कोयले का पूरा डाला जाता है ।

(२) 'इक्सनरी ऑफ आर्ट्स' कड़ी आवृत्ति लन्दन यूट ८२६ में लिखा है कि—'गॉंगड़े बनाये जाते हैं, उस समय ५५ मिन शक्कर में २७ मिन इन्डियों के कोयले का पूरा डाला जाता है ।

(३) स्वामी मास्करानन्द लिखते हैं—कि "जब मैं निष्ठागत गया, तब मैंने कितने ही शक्कर बनाने के घर खाने देखे । उनके पहले लवण (मंजिल) में पहुँचते ही मुझे उष्ठी होगी, ऐसा माण्डम हुआ । मैं नहीं जानता था कि ऐसी अपवित्र चीजों से शक्कर बनती है । पर जबरो से देखने पर सखेद आश्चर्य होता है कि बिन चीजों के स्पर्श से भी महान् पाप लगता है, उन्हें ही हिन्दू लोग किस प्रकार खाते हैं ।"

(४) भारतमित्र ता० २८-१-१९५० के अङ्क में लिखा है—'अच्छी शक्कर बनाने के लिये जिस प्रकार इस देश में दूध काय में जाता है उसी प्रकार वहाँ (निजाबत में) बागवतों के लोह से शक्कर (लाड) का खेल किया जाता है । कारण, कसार्हानों में दूध के अनिष्टत लोह सस्ता मिलता है ।"

(५) मि हेरिस कहते हैं—'लाड' सूजन के लोह से साफ़ की जाती है ।

शक्कर जिन्दगी भर न खाई जाय तो कोई क्षति नहीं होती परन्तु रोटी के बिना काम नहीं चल सकता । तब बतलाइये, प्राकृतिक, यानी शरीर को लाभ पहुँचाने वाली, इन दोनों चीजों में से कौन हुई ?

बादशाह अकबर जैसे मुगल के राज्य में ३ से ४ रु० मन तक घी मिलता था । एक रु० का सात सेर घी मिलने की बात तो आज भी आप अपने बूढ़े बड़ेरो से पूछ सकते हैं । उस समय के लोग आज की तरह चाय की महमानी नहीं करते थे । उस समय हिन्दुस्तान में आज की तरह चाय का प्रचार नहीं था । सुना है कि यहाँ चाय का विशेष प्रचार लाड़े कर्जन के जमाने से हुआ है । चाय शरीर के लिये नुकसान कारक और बड़ी ही अपवित्र वस्तु है । चाय, अनेक गरीब लोगों की अश्रुधारा से सींची जाती है । यह आपको अभी मालूम नहीं पड सकता, पर जब इस पर विशेष विचार करने का मौका होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार बहनों और बच्चों की हाय-हाय और त्राहि-त्राहि से यह चाय बढ़ाई जाती है । किस प्रकार गरीबों का पसीना और खून एक होता है । ये भाई-बहन और बच्चे और कोई नहीं, आपके भारतीय ही हैं । इन बेचारों को चाय के खेतों में निर्दय अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा सदैव मार सहनी पड़ती है । क्या ऐसी पापमय चाय का पान करना आप ठीक समझेंगे ? चाय की वजह से आज हिन्दुस्तान में खांड की ज्यादा मांग बढ गई है । लोग यदि इस नुकसान कारक चाय को छोड़ दें तो विश्वास है कि आपको विदेशी अपवित्र खांड मंगानी ही न पड़े ।

पहले के लोग, खांड के ज्यादा शौकीन नहीं थे । खांड की मिठाइयाँ भी इतनी नहीं बनती थीं । लोग ज्यादातर गुड़ की 'लापसी'

स ही अपना काम निभायते थे । भारत के लोगों में क्यों क्यों ऐसा आरामी की वृत्ति बढ़ती गई, क्यों क्यों इरेक विद्यावती बीबी को ही पसन्द करने लगा । पहले के लोगों का सिद्धास्त था—'मोटा खाना, मोटा पढ़ना ।' पर आज पठना खाना और पठना पहिनना हो गया है । क्यों है वह क्यों की सुन्दर हास्यमयी साधुरी और क्यों है वह अबानों का जोरा ?

आपका यह ऐसा-आराम बड़ा खतरनाक है । वह न केवल इसलोक में, पर परलोक में भी दुःख देने वाला है । इसलोक में तो यों है कि इसके प्रभाव से आप दिन-दिन शक्तिहीन हो रहे हैं और शौक की बीबी करोब २ तमाम ही बिबेश से आने स त्रिखी सी । और परलोक में यों कि शौक करने की बितनो भी बीबी आज दिखाई देती हैं, वे प्रायः महापाप स बनती हैं ।

✓ शौक की बीबी में सबसे पहला नम्बर रुपये का है । आज कल बहुत-सा रुपया बितायत स जाता है । वह बीबने में बट कीका-मटकीका और सुन्दर होता है, पर कई विद्वान् अवेबो ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि इसके बनाने में कहीं आदि काम में काई जाती है । सुना गया है कि पर्वी भोग्य प्रमाण में सीपी न मिर्क सेकते के कारण कसाईखानों में सैकड़ों मुक गरीब प्राणियों का बेरहमी के साथ मित्य कल होता है । यह कल केवल आप लोगों के लिए बल रहा है । यदि आप अपनी मौज-शौक कम कर दें, तो यह होने वाला मर्यकई इस्वाकाय (शौम कम हो सकता है ।

मेरा यह कबाचे न केवल बिदेसी बलों की ही तरफ है, पर उन बलों की तरफ भी समझिये जो भारत की मिलों में तैयार हो रहे हुये भी कहीं आदि से बने हुये नहीं हैं ।

जिस समय यह पुस्तक लिखी गई, उस समय जाता था ।

जरा विचार तो कीजिये कि आप किसकी सन्तान हैं ? आप उन वीर क्षत्रियों की सन्तान हैं, जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था । पर उस शरणागत का एक घाल भी घाका न होने दिया । आप लोग उस वीर का नाम जानते हैं ? उस वीर का नाम था—राजा मेघरथ ।

एक दिन की बात है, राजा मेघरथ अपने धर्मस्थान में बैठा हुआ था । एक 'भयभ्रान्त' कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोद में आ गिरा । बोला—'राजन् ! मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिये ।' राजा ने आश्वासन देते हुए कहा—'तुम जरा भी मत डरो, मैं तुम्हारी हर प्रकार रक्षा करूंगा ।'

इतने में एक शिकारी (पारधी) दौड़ता हुआ आया । वह लंगोट पहिने हुए था । उसका शरीर काला, ओंठ मोटे, केश बिखरे हुए और आँखें लाल थीं । वह बोला—'राजा, मेरा शिकार दे ।' राजा ने शान्ति से कहा—'भाई, मैं इसे नहीं दे सकता । यह मेरी शरण में आगया है ।'

शिकारी—'बस बस मेरा शिकार फेंक दो । नहीं तो ठीक न होगा ।'

आजकल के सरीखा कोई राजा होता तो उसे धक्के देकर उसी वक्त निकलवा देता, पर मेघरथ राजा ऐसा न था । वह दुष्टों पर भी दया करने वाला और क्रूरों को भी सुधारने वाला था । राजा ने उससे पूछा—'भाई ! इसका क्या करोगे ?'

शिकारी—'क्या करूंगा ? अपना दुःख मिटाऊंगा, मुझे भूख लग रही है ।'

राजा—भूल लग रही है, तो तुम्हें खान को देता हूँ, बाद सो सो सो ।’

शिकारी—‘क्या तू मुझे धर्म का देना चाहता है ? मैं धर्म का नहीं लेता, मैं अपने बरगो से अपना पेट भरता हूँ ।’

राजा—‘बहुत अच्छा, सशक्त गृहस्थ को भीख तो लेनी ही नहीं चाहिये मैं तुम्हें भीख नहीं देता पर भीख लेकर भीख देता हूँ । तुम्हें यह कबूतर पसन्द आगया मैं इसके बदले में तू मांगे सो देन को तैयार हूँ ।’

शिकारी—‘पैसा ? अच्छा, जो मैं माँगूंगा वह देगा ?’

राजा—‘बराबर ।’

शिकारी—‘देकना, अपनी बखान से फिर मत जाना मैं पेसी-बैसी भीख मांगने वाला नहीं हूँ, या मुझे अपना शिकार दे दे ।’

राजा—‘कबूतर को छोड़कर, चाहे सो मांग ले, सब कुछ देने को तैयार हूँ ।’

शिकारी—‘अच्छा तो मुझे इस कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस दे दे ।’

मित्रो ! राजा सेपरय, अपने शरीर को माशाबास् समझकर इस बात को कबूल करता है और अपने शरीर का मांस काटकर दे देता है ।

कई जगह इस कथा में व्यापे हुए पारसी के स्थान पर बाब का भी वर्णन पाया जाता है ।

जिनके पूर्वज एक प्राणी की रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस काट कर देना कबूल कर लेते हैं, पर प्राणी की हिंसा नहीं होने देते अब कहीं की अन्तान, अपने दुष्ट मौज-शौक के लिये

हजारों प्राणियों के नाश को देखकर भी हृदय में दया न लावे, तो उसे क्या कहना चाहिये ?

आपके पूर्वज, बिना चर्बी का, देश का बना हुआ कपड़ा पहनते थे, जिसे आज के लोग, 'खादी' के नाम से पुकारते हैं। खादी के उपयोग से न केवल पैसे की ही बचत होती है, पर धर्म भी बचता है। विलायती कपड़ों का जब इस देश में प्रचार नहीं था, तब लाखों मनुष्य इसी घन्धे के द्वारा अपने पेट भर लेते थे। इतिहास कहता है, कि बाद में अंग्रेजों ने उन विचारे गरीबों के अगूठे कटवा लिये, और अपने देश (विलायत) के वस्त्रों का यहाँ प्रचार बढ़ा दिया। मिल भी यहाँ आगये। इन मिलों से देश के मनुष्यों की कम क्षति नहीं हुई। सैंकड़ों मनुष्यों की रोटी पर, कुछ मनुष्य ही हाथ साफ करने लगे और बाकी के भूखों मरने लगे। देश का सौभाग्य समझिये, कि देश के कई हितैषियों और नेताओं ने इस भयंकर अत्याचार को पहचाना और चर्खों का पुनर्निर्माण किया। चर्खों के द्वारा, आज फिर से सैंकड़ों भाई-बहनों की रोटी हाथ आने लग गई है। जो भाई खादी का उपयोग करता है, वह गुप्त रीति से इन गरीब भाई-बहनों की मदद पहुँचाकर पुण्योपाजन करता है, ऐसा आज के नेता स्पष्ट समझाते हैं। उनका कथन है, कि खादी सादी और देश की आजादी है।

जो देश वस्त्र और रोटी के लिए दूसरे का मुँह नहीं ताकता, वह कभी परार्थीन नहीं हो सकता, जो इन दो बातों के लिये दूसरों की तरफ देखता है, वह गुलाम बने बिना नहीं रह सकता। यह देश वस्त्र से तो गुलाम बन ही चुका, अब रोटी के लिये भी दूसरे के पास हाथ पसारने लग गया है। रोटी से, आप अपने घर की जैसी रोटी की ही बात मत समझ लेना। रोटी से, यहाँ खान-पान की चीजों

संमतव्य है। बिस्कुट विलायत से आते हैं, आपके कई देश-भार
मले से आते हैं। यह रोटी को पराधीनता नहीं तो और क्या है ?
मुमते हैं देश में 'बेबिटेबिल' नाम का नकली ची () तो पैदा ही
था, अब एक प्रकार की बकरी को आटा भी आने लग गया है।

य बिस्कुट, यह ची और यह आटा आपके शरीर का कितना
माया करन जाता है ! बिस्कुट आदि साध पदार्थ, किम, प्रकार सदा
कर बनाते आते हैं और आप लोग उनके डिब्बों पर के चटकील,
सुन्दर मनमोहक सेवित देखकर, किस प्रकार खरीद कर पेड़ में रख
लेते हैं ?

पहले के लोग, बेसी सावी शूठियाँ पहनते थे, पर अब आप ये
सब बिक्रीय लोग बिक्रीयती बूटों का उपयोग करना ज्यादा पसन्द
करते हैं। बेसी खूती प्राणों शूल से मरे हुये जानवरों के चमड़े से
बनती हैं, पर बिक्रीयती बूटों के लिये सैकड़ों पशुओं का कत्ल किया
जाता है। चमड़ा, कितना मोटा और सुखावम हो उतना ही वह
अच्छा गिना जाता है। इसके लिये हमारे लोग पशुओं को पहले
खरीद लेते हैं, बाद में कई दिनों तक मुझे रख कर उनकी चर्बी गला
देते हैं। फिर बूटों की मार से वे इस पूरी तरह से मारते हैं कि
उनका सारा शरीर रोटी की तरह फूट जाता है। अन्त में वे
हमारे कत्ल करने की मशीनों के आगे हरा २ कोयले पास डालते
हैं। बेकार, अनेक दिनों के मुझे-प्यासे अश्वोष, पशु अपने पेट की
पीत्र ज्यादा मिटाने के लिये जमी ही खाने के लिये, चसवे, मुह डालते
हैं, खोही मशीन की, सोती, और चमड़ी हुई, पेड़, छुरी, कुरुर
करती हुई उनकी गहंती पर बेरहमी से गिर कर उनके धिर को घब
से अलस कर देती है। इन्हें बांधे हुये उन पशुओं के शरीर, निक
कमी हुई अनेक सख्त की अनेक तेज बारों और साजती, हुई,

उनकी पुतलिया देख कर उस समय किसका हृदय करुणा से न उभरेगा ? कौन उस वीभत्स-दृश्य को देख रोमांचित न होगा ? और कौन कठोर हृदय उस अवसर पर न रो पड़ेगा ? क्या मौज-शौक के तुच्छ सुख के लिये ऐसे भयानक हत्याकांड का भागी बनना योग्य है ? यदि नहीं तो आप सिर्फ वूट ही नहीं, पर ऐसे भयानक हत्याकाण्ड जिस वस्तु के बनाने के लिये किये जाते हों, उन सब का त्याग कर दीजिये ।

क्या आप जानते हैं कि दया-देवी का मन्दिर कहाँ है ? दया-माता यदि हृदय में होती, तो आपको दया के उपदेश देने की जरूरत ही न पड़ती । हृदय में दया हो, तो ऐसी हालत में 'दया-दया' पुकारने की जरूरत पड़ सकती है ?

‘नहीं ।’

जिसके शरीर में चैतन्य है, उसे फिर कोई जलायगा ?

‘नहीं ।’

क्या चैतन्य छिपा रह सकता है ?

‘नहीं ।’

जिस प्रकार आप लोग घर्म की स्थूल-क्रिया करने के लिये यहाँ आये हो, उसी प्रकार दया का भी स्थूल-रूप बाहर दिखलाइये, तब मालूम पड़े कि आप में दया है ।

‘दया’ शब्द दय-रक्षणे घातु से बना है । इसका अर्थ दूसरों पर अनुकम्पा (करुणा) लाना है ।

आप को दया कहाँ करनी चाहिये ? क्या केवल मेरे पास आकर ? नहीं मेरे पास तो आप करते ही हैं । दया का उपयोग वहाँ कीजिये, जहाँ बेकसूर हजारों मूक प्राणी छुरी के घाट उतार

दिये जाते हैं। उनके गले पर सटाकट चन्द्रर पन्ना दिया जाता है, उन चेहरों के खून का छोटा सा नासा बह निकलता है। किसी को यमामता का पूरा द्रव्य देखना हो तो अहाँ क्या पैदा होती है, उस कस्तूराने के समान दुःख और कहीं दिसेगा ?

यूरोपियन सम्बन्धन टास्सटाय, एक बड़े विश्वाम् और विचार शैल पुरुष माने गये हैं। ये कोरे विद्वान् ही नहीं ये पर उन्होंने अपने जीवन को इतना उच्च बना लिया था, कि एक आदर्श पुरुष भी माने जाते हैं। उनका जीवन एक प्रतिज्ञा था। उनके जीवन का एक एक दिन ऐसा बीतता था, कि उसकी छाप दूसरे मनुष्य पर पड़े बिना न रहती थी। इनका इतना भ्रममय जीवन कसार्नेवाले को देख कर ही हुआ था। कहा जाता है कि ये हमेशा कसार्नेवाले में पराजय देखते जाते। वहाँ पराजयों के ऊपर छुरी चढ़ने पर, उनकी सफ़फ़ाइट बेककर रोमांचित हो जाते, पकड़ा जाते और विचार करते कि हाव ! यदि इसी प्रकार यह छुरी हमारे ऊपर चले, तो हमें कितना दुःख हो ? हम कितने छटपटायें ? ये विचारे भूक प्राण्ही स्वतन्त्र नहीं हैं। इन परतन्त्रता की खंभीरों से जबके दुर्घों को छुड़ाने वाला कौन है ? ये विचारे परतन्त्र हैं, पर मारने वाला भी कीनसा स्वतन्त्र है ? वह भी परतन्त्र है। यदि परतन्त्र न होता तो उसे यह पापमय काम ही क्यों करना पड़ता ? किसके परतन्त्र है, इसको किमन गुलाम बना रक्खा है ? उत्तर मिलता है—एच्छा कोम मोह और अज्ञान आदि का यह शास है। वह मोह से रागात्म्य मनुष्य उसके प्राण लेकर अपना काम बनामा चाहता है। वह हमका मौस खाकर अपना मौस बढ़ाना चाहता है। उसको मारकर अपना पोषण करना चाहता है। उसके प्राणों की इसे रक्षा भी परवा नहीं। उसके दुःख से कुछ भी कठण नहीं आती। पर इसे विचारना चाहिये, कि यदि ऐसा ही समय मेरे लिये आबगा तो मेरा क्या हाल होगा ?

मनुष्य उस प्राणी को किस कसूर से मारता है ? किस गुन्हें से वह मारा जाता है ? क्या उसने गाली दी है क्या उसने कुछ हरण किया ? ये वेचारे तमाम भद्र प्राणी हैं । इनमें से बहुत से तो घास खाकर तुम्हारा रक्षण कर रहे हैं । ये प्रकृति की शोभा बढ़ाने वाले हैं । इन को मार कर, लोग अपना काम निकालते हैं तथा खाने में मजा मानते हैं । इन मनुष्यों की मजा में उन विचारों की कजा होती है । इस कजा में मजा मानने वालों का कुछ हिसाब होता है ?

‘हा ।’

शास्त्र की बात इस समय कुछ न कह कर, पाश्चात्यों का इस विषय पर क्या मत है, वैज्ञानिकों ने इस पर क्या राय जाहिर की है, यह सुनिये । वे कहते हैं कि प्रकृति की वस्तुओं में गति की प्रतिगति और आघात का प्रत्याघात होता ही रहता है । उदाहरण स्वरूप एक पर्वत के पास जाकर आवाज दी गई कि ‘तुम्हारा बाप चोर ।’ तो उससे प्रतिध्वनि निकलेगी—‘तुम्हारा बाप चोर ।’ जैसी ध्वनि की जायगी वैसी ही प्रतिध्वनि निकलेगी । अगर कोई अपने बाप को चोर कहलाना चाहे, तो उसे कहे कि ‘तुम्हारा बाप चोर ।’ यदि न चाहे तो न कहे । जिस प्रकार प्रतिध्वनि में ‘तुम्हारा बाप चोर’ कहा, इससे तुम्हें दुःख होता है, ऐसा समझकर कभी किसी को कटु शब्द न कहने चाहिए । मंगल से मंगल और अमंगल से अमंगल होता है । गति की प्रगति और आघात का प्रत्याघात होता रहता है । जो पार्ट आज दूसरों से करवाते हो, वही पार्ट कभी तुम्हें भी करना पड़ेगा । साराश यह कि यदि तुम किसी को कष्ट दोगे, तो तुम्हें कष्ट मिलेगा । तुम किसी के प्राण लोगे, तो तुम्हें भी प्राण देने पड़ेंगे । शस्त्र से गर्दन उड़ाओगे, तो वापस गर्दन उड़ेगी । मांस खाओगे, तो अपने शरीर का मांस खिलाना पड़ेगा ।

हां एक बात जरूर है। जीवन-निर्वाह के लिए प्रकृति की शोभा न बिगड़े, इसको ध्याम में रखकर सरलता से बिना किसी को दुःख दिये अपने निर्वाह का जो आयोजन किया जाता है उसे अपमर्म नहीं कह सकते। धर्म किसी का नाश नहीं चाहता। जो मनुष्य नीति से पैसा पैदा करता है, उसे कोई और बदमारा कह कर दण्ड नहीं देता है पर जो नीति-अनीति का कुछ भी खयाल न कर, कबल पैसों से अपनी खेच भरना चाहता है उसे कोई क्या कहेगा ?

‘ओर बदमारा आवि ।’

उसे दण्ड मिलेगा ?

‘अवरय ।’

यही बात अपने निर्वाह—कार्य के लिये समझनी चाहिये। जो अपनी मौख-शौक के कितूर में आकर मूक प्राणियों का वध करता है उस में दण्ड मिले बिना न रहेगा।

माता के स्तन से बालक दूध पीता है। यह उसका स्वाभाविक धर्म है, पर जो बालक माता के दूध की जगह स्तन का रक्त पीना चाहता है क्या उसे कोई बालक या पुत्र कहेगा ? लोग उस बालक को, बालक या पुत्र नहीं, पर माहरीला कीटा कहेंगे।

यह प्रकृति भी जैसे, बकरी आवि से दूध दिलाती है। सगात का हमसे बड़ा उपकार होता है, पर लोगों की अज्ञान ताक़ीद इन उपकारी पशुओं का अस्त्री लारमा करके एक-दो दिन पेट भर कर ज्यादा दिन तक पेट भरने वाले भी दूध के स्रोत को धन्य करती है। इसका मतलब यह हुआ कि पशुओं को भीरे २ आते देखकर एकदम पाने के विचार से दूध का मूलोच्छेदम कर दिया गया।

इन विचारे मूक प्राणियों की बकायत कौन करे ? गजब की,

बात है कि साक्षात् इनकी करुणाभरी चीख को सुन कर भी हत्यारों का दिल पत्थरसा क्यों रहता है ? परतन्त्र है इसलिये । उन हत्यारों को काम, क्रोध, मोह आदि ने अपने वश में इस प्रकार कर लिया है कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं ।

आप लोगों में से बहुत से भाई निर्मा संहारी हैं । ये अपने मन में सोचते हैं कि मांसाहारी ही पापी होते हैं । हम तो इस पाप से बचे हुये हैं । लोगों को दूसरे की बात की कड़ी टीका सुनकर मजा आता है, पर जब उनके स्वार्थ के काम की कोई टीका करता है तब उनको अच्छी नहीं लगती । अच्छी लगे या न लगे, सच्चा आदमी तो गुण दोष बतला ही देता है ।

जो केवल मांसाहारियों को ही पापी समझता है, उसे चाहिये कि पहले अपने थोकड़े आदि खोल कर देखे कि उसमें कितने प्रकार के पाप बतलाये हैं । क्या उन पापों का करने वाला पापी गिना जावेगा ? जैन-शास्त्र में १८ प्रकार के पाप माने गये हैं । जैसे—भूठ, चोरी, व्यभिचार इत्यादि । जो इन पापों का सेवन करे और धर्मात्मा बनने की डींग मारे, क्या वह वास्तव में धर्मात्मा है ?

‘नहीं ।’

जैन सिद्धान्त को यदि कोई ठण्डे मस्तिष्क से विचारे, तो पता चलेगा कि यह कैसा पूर्ण है । इसकी आदि से लेकर अन्त तक की तमाम बातें ठीक उतरती हैं । हिसाब करने वाले बहुत मिलेंगे, पर आना पाई तक का हिसाब मिलाने वाले को क्या आप बड़ा बुद्धिमान् न कहेंगे ?

‘कहेंगे ।’

पाप से बचना चाहिये' 'धर्म करना चाहिये' इस प्रकार बहुत से मार्ग कहते हैं, पर पापों से बचने का और धर्म करने का बहुत कम मार्ग बिचार करते हैं। कई मार्ग कसार्ई को भुग कहते हैं पाप समझते हैं, पर स्वयं आत्मसाक्षी करने से वाक्य नहीं आते। कपट करने से नहीं भूझते। दूसरे पर दोष मढ़ने में नहीं भूझते। गरीबों के गले धसाने में मय नहीं लाते। झूठे मुकदम चलाने में शर्म नहीं लाते। बिन्दुस्त छोटी गबाहियाँ बिलाने में पैर पीछे नहीं रखते। दूसरे के धन को खाड़ा करने में नहीं हिचकते। पराई स्त्रियों पर छोटी नजर रखने में धुंखा नहीं लाते। कहाँ तक कहें ये पाप करते हैं, पर पापी कहलाने में अपनी सौहीन समझते हैं। कसार्ई छुरी फेर कर कत्त करता है पर ये कत्तम को चक्का कर ही कई बार कहियों की एक साथ हत्या कर डालते हैं। बिचारा कसार्ई हत्या करके हत्थारा कहलाता है, पर ये कई हत्याओं करके भी धर्मात्मा बने रहते हैं। ये लोग यह नहीं समझते कि जैसे हम फंसाते हैं वैसे हम भी फंसाये जायेंगे। हम माँसते हैं पर कभी हम भी मारे जायेंगे। आपात का प्रत्यापात हुये बिना न रहेगा।

शास्त्र कहता है कि एक बार तमाम प्राणियों को अपनी आत्मा के मुख्य देव जाओ, फिर पता लग जायगा कि दूसरों का दुःख कैसा होता है।

आत्मोपम्येन पुत्रवः प्रमाणमपिगच्छति ।

आत्मा के मुख्य तमाम प्राणियों को देखने पर, दुःख-सुख की साथी तुम्हारा हरय अपने आप देने लग जायगा। आपको शास्त्रों के देखने की जरूरत न रहेगी, सबिदानन्द अपने आप शास्त्र का सार समझ लेगा।

मनुष्य को दूसरे के भले बुरे कामों की मालूम पड़ जाती है, पर उसमें स्वयं से कैसे कैसे भले बुरे गुण हैं यह बहुतों को मालूम नहीं पड़ती। उनको तो तभी मालूम पड़ती है, जब लोग उनके दोषों पर कुछ टीका टिप्पणी करते हैं। जो मनुष्य अपने दुर्गुणों की टीका देखकर उनको सुधारने की कोशिश करता है, वह भी बुद्धिमान् गिना जाता है।

अपनी आत्मा हिंसक को देखकर—शिकारी को देखकर उसे क्रूर, दुष्ट कहती है, पर अपनी आत्मा ने भी अनेक बार जीवों को मारा होगा, उन्हें कष्ट पहुँचाया होगा। इसलिए हे आत्मा! अब तू शिकारी नहीं है, हिंसक नहीं है, यह तू समझ गया हो तो अब अज्ञान के जाल में मत पड़ना। ऐसी भावना कीजिये। इस भावना से आपकी आत्मा में अजीब शक्ति चमत्कृत होगी और आपको थोड़े ही दिनों में, आनन्द का अनुभव होने लगेगा। यह आनन्द, थोड़े प्रमाण में न मिलेगा पर इतने प्रमाण में मिलेगा कि आप उस आनन्द की भेंट दूसरों को भी कर सकोगे। एक बात जरूर है, और वह यह कि यह भावना स्वार्थ की न हो। इस भावना में मुझे धन मिले, पुत्र मिले, स्वर्ग मिले, मैं इतना वैभवशाली बनूँ राजा बन जाऊँ, बादशाह बन जाऊँ, ऐसी आकांक्षा न हो। भावना अपने स्वार्थ के लिये न हो, पर ससार की कल्याण कामना की हो। उसमें प्रार्थना की जाय कि—

दयामय, ऐसी मति हो जाय ।

त्रिभुवन की क याण कामना दिन-दिन बढ़ती जाय ॥ टेक ॥

औरों के सुख को सुख समझू सुख का करूँ उपाय ।

अपने सब दुःखों को सहणू पर-दुःख सहा नहीं जाय ॥ १ ॥

भूखा-मदक उलटी भति का, वो है जन-समुदाय ।

उसे दिखाऊँ सत्त्व सत्त्व मित्र सत्त्व लगाव ॥ २ ॥

अब आप ऐसी भावना करने लग जायेंगे सब आपके आत्मा में अपूर्व आगुति होगी । आपका सच्चिदानन्द-रूप प्रकट हो जाएगा और मुस्कराते हुए घोषणा करोगे कि—

‘मिठी में सत्त्व सूनेसु ।’ ❧

अभी तो कई लोग परपेसों से घन कमा लाते हैं और वहाँ (मारबाड़ में) आकर उपर्य, की पाठें डिपा करते हैं । पर उक्त घोषणा होन पर, क्या आप इस प्रकार निष्कर्म बैठे रहेंगे ? उस समय आपको एक बख का विमान सेना भी व्यौचित्य से परे माहूम होगा । उस समय आपके जीवन की वह चारा जो प्रबल बेग स नीच स्व यों के गहन गड्ढा में पतित हो रही है निःस्वार्थ मन्दाकिनी का रूप धारण कर, बराबाम पर शान्त गम्भीर गति से प्रकाशित होने लग जायगी । आपके जीवन की वह चारा जो अभी ईर्ष्या, क्रोध, दुःख, सम्ताप आदि क बिचैसे पीयों के बढ़ाने में सहायक बनती है उस समब प्रेम, हव, आनन्द, साम्प्रता आदि की बहारियों को मज-पल्लवित करने में आधार मूल होकर अलिक निरव के सब प्राणियों की शुभ रूप से सेवा बजायगी ।

आपको याद में पम्स सहाया’ अर्थात् धर्म क अन्दर सहायता देने वाले कहा है । क्या गप्पें मारने वाले कभी धर्म क सहायक कहला सकते हैं ? धर्म के सहायक ब ही बनला सकते हैं जो स्वयं धर्म नियमों का पालन करते हैं, तथा अपने हृदय से प्रेममयी माया में दूसरों को उसका बोध कराते हैं ।

❧ ‘तब प्राणी मेरे मित्र है ।’

गप्प मारने वाले स्वयं तो पाप बाधते ही हैं, पर दूसरों से भी बाधवाते हैं। क्योंकि थोथी गप्पो में दूसरों की निन्दा, दूसरों की चुगली और दूसरों की खोटी-चोखी ही का मुख्य विषय चलता रहता है। आज आपस में खूब फूट बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण भी ऐसी अनावश्यक बातें ही हैं जो गप्पे कहलाती हैं। यदि आपको कुछ काम नहीं है, तो व्यर्थ की बातें मत करो, फिजूल गप्पे न उड़ाओ। इन बढ़बड़ाहटों से आपकी आध्यात्मिक-शक्ति कम हो जाती है। अवकाश के समय मौन का अवलम्बन करो। मौन साधारण को शक्तिमान पुरुष बना देता है। जब किसी एजिन की शक्ति को काम में लाना होता है, तब मशीन चलाने वाला कारीगर उस मशीन की शक्ति को संचित कर लेता है। बुद्धिमान् भी, उस एजिन चलाने वाले कारीगर की नाई अपने मस्तिष्क की शक्तियाँ एकत्रित करके उन्हें रोकी हुई रखता है तथा जब और जहाँ चाहिये, वहीं उनका उचित और सशक्त प्रयोग करके वह अपने आवश्यक कार्य को सफलता के साथ सम्पादन कर लेता है। बकभक्त करने वाले में यह शक्ति नहीं होती।

यदि व्यर्थ की बक-भक्त की टेब लोगों में न होती, फिजूल की निन्दा करने का अभ्यास लोगों में न होता, अकारण गप्पों के लिये लोग अपने अमूल्य समय का नाश न करते, तो समाज में दल-बन्धियाँ धड़े और पार्टियाँ कभी नहीं दिखलाई देतीं।

मैं पहले कह चुका हूँ कि द्वेष फैलाना हिंसा में गिना गया है, अतएव द्वेष-बुद्धि छोड़ दीजिए। आप 'औरों के सुख को देखकर कभी न जलूंगा' इस मन्त्र का जाप कीजिए, पवित्र बन जायेंगे। आप चाहे वेद सुनें, पुराण सुनें या कोई धर्म-शास्त्र सुनें, सब में यही बात सार है।

कई माई कह सकते हैं कि दूसरों के सुख से हमें क्या फायदा ? किन्तु आप इस मेघ के पर्व को छठा ब्राह्मिये, फिर देखिये क्या आनन्द आता है । आप यदि इस पर्व को छठा देंगे तो हरषर के दूरान हो जायेंगे ।

मैं जानू हरि दूर है, हरि है हिरदा मांभ ।

आड़ी टाटी कसट की, तासे समुत्त नाय ॥

(कबीर)

परमात्मा तो फरमाते हैं कि 'हृदय शुद्ध करो विरवास रक्तसो तत्क्षण आत्म-दरान पा जायागे ।' इसके बिना धसकी सेंट के लिए भटकते ही रहो पर कहीं न पायागे ।

हृदय शुद्धि का उपाय यही है जो मैंने ऊपर बतलाया है । अर्थात् दूसरे के सुख को बेल कर ईर्ष्या नहीं करना, किन्तु संतुष्ट होना यही हृदय-शुद्धि का उपाय है ।

मेरा अनुमान है ऐसी हृदय शुद्धि कई लोगों ने नहीं की । वे सोच करें कैसे ? यदि किसी के मरदान में चुरकाइ मुस्त में नल बिजली या पंखे लगवा दे तो वह अपने तारे बन्ध समझता है और राजा की दृष्टि में सब से अधिक सम्माननीय भी हो जाता है, ऐसा सोचकर वह सुख से पूरता है । किन्तु यदि कहीं राजा महराजानी करके राय-र क, यनी-गरीब सब के घरों में यही बिजली जल या पंखा बिना देख लिए मेघ दे तो उस यनी को अपने बक्से को मिलाने में जो सुख या वह सुख अब उसे अनुभव नहीं होगा । फिर वह इस उपकार को उपेक्षा-दृष्टि से बखता है । कहता है कि—इसमें क्या है,

यह तो सब के यहाँ है ? सब के घरों में लगने से इसके नल-पखे में कोई खराबी नहीं आई है, जिससे इसके चित्त में रंज हो। परन्तु इसके चित्त में दूसरे के सुख के प्रति ईर्ष्या पैदा होती है। इसी से उसके हृदय में दुःख हुआ। इसके अतिरिक्त उपरोक्त सामग्रियों में सुख मानना भी केवल ईर्ष्यामात्र से था। औरों के पास ये सामग्रियाँ न होने से यह अपने मन में सुख मानता था। वही सामग्री दूसरों को मिलने से इसको बड़ा दुःख हुआ। अतः सिद्ध हुआ कि ईर्ष्या ही बड़ी है, नल, पखे आदि नहीं। इस प्रकार की द्वेष-बुद्धि छोड़ दो और उपरोक्त मन्त्र का जाप करो।

रामचन्द्र, हरिश्चन्द्र और पांडवों की स्तुति लोग क्यों करते हैं ? इसके विरुद्ध रावण, कस और कौरवों को लोग धिक्कार क्यों देते हैं ? इसलिये कि वे दूसरों के दुःख को अपना दुःख और दूसरों के सुख को अपना सुख समझते थे। स्मरण रहे--पांडव, रामचन्द्रादि वीर थे और वीरों से ही दया (अहिंसा) होती है। अहिंसा, क्षात्र-धर्म के बिना नहीं प्राली जाती। बनियाशाही के हाथों में जब से अहिंसा आई है, तब से वह कायरों का चिह्न बन गई है। आप (ओस्वाल) भाई किसी जमाने में क्षत्रिय थे। आपके अन्दर क्षत्रियत्व का रक्त है। जितने तीर्थंकर हुए हैं, वे सब क्षत्रियवंश में उत्पन्न हुए हैं। यह धर्म (अहिंसा) कायरों का नहीं है।

अहिंसा-धर्म को समझने वालों में यह गुण होता है, कि वे दूसरे के दुःख को अपना दुःख और दूसरे के सुख को अपना सुख समझते हैं। ऊपर जिन रामचन्द्र का नाम कहा है, उनके त्याग की बात सुन कर यह बात आप लोगों की समझ में आ जायगी।

जिस समय महाराज वरारथ के लिए कैकयी को दिया हुआ वरदान पूरा करने का समय आया तब पिछ्छा-पासन करने भावभाव का आदर्श उपस्थित करने एवं अगढ़ा मिटाने के लिये अपने को मिसला हुआ राज्य छोड़ कर रामचन्द्रजी ने वन की ओर प्रस्थान कर दिया। इतना अपूर्व स्वार्थ-त्याग करके उन्होंने जगत् को समझा दिया कि पिता की आज्ञा पासन बन्धु का प्रेम और स्वार्थ-त्याग का क्या महत्त्व है। जो लोग ईर्ष्यालु हैं वे इस बात को न समझने से ही इस स्वर्गुण के अधिकारी नहीं होते।

मित्रो! आप में प्रेता भाव-प्रेम है? आज माई-माई छोटी छोटी बात के लिये सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोई एक मुकदमा चलता है। मैंने सुना कि बन्धु में दो भाइयों ने अपने धन का बराबर हिस्सा बाँट लिया पर बड़े भाई का बोला हुआ एक सुपारी का पेड़ छोटे भाई की जमीन के हिस्से में आ गया। बड़े भाई ने कहा 'मैंने इस पेड़ को बोया है, इसलिए इस पेड़ पर मेरा' इक है। उत्तर में छोटा भाई बोला—'तुम्हने बोया तो क्या हुआ मेरे हिस्से की जमीन पर है, इसलिए एक वर्ष सुपारी तुम सो और एक वर्ष हम। बड़े भाई ने यह बात न मानी। आखिर कोर्ट में मुकदमा चला। जालों रुपये खर्च हो गये। जब एक दिन उस पेड़ को देखने आये। देखकर कहा—'काद वो इस नाराकारी पेड़ को, जिसके कारण इतनी छद्मकीफ उठनी पड़ी। आखिर पेड़ काटा गया तब जाकर वहाँ उन भाइयों को शान्ति आई। सुपारी का पेड़ काटना उन्हें भेष लगा, परन्तु एक के पाल रखने या भापा-भापा लेने के लिए वे राजी न हुए।

क्यों यह भाइयों का नाराकारी मुकदमा और क्यों राम का धर्म के लिए राज्य छोड़ना देना।

यहां पर मोटी २ बातों का थोड़े में दिग्दर्शन कराया है। हिंसा और अहिंसा का विषय महान् है। सम्पूर्णता से कहना, हमारी बुद्धि से परे की बात है। शास्त्र के अन्दर गणधरों ने इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है, सद्गुरु के द्वारा उनके परिश्रम का लाभ लेना बड़ा सुखदायी होगा।

हिंसा और अहिंसा के भेद इसलिए समझाये हैं कि जैसे जौहरी अपने लङ्कों को हीरा, माणिक, मोती की परीक्षा जिस समय बतलाये उस समय उसे नकली हीरा, माणिक, मोती की परीक्षा भी बतला दे तो उसे बड़ा लाभ होता है। जब वह सामने रखे हुए हीरा, माणिक, मोतियों में से नकली हीरा, माणिक, मोती छाट कर अलग रख दे, तब समझना चाहिये कि वह पूरा जौहरी बन गया। वह इनका व्यापार करे या न करे यह बात जुदी है। पर यह तो निश्चय है कि व्यापार करना उसके लिये बड़ी बात नहीं है। इसी तरह जो हिंसा-अहिंसा के स्वरूप को समदृष्टि के प्रताप से समझ गया, उसके लिए बुरे को त्यागना कोई कठिन काम नहीं है।

सांसारिक कार्य और अहिंसा

यह बात तो आप जानते ही हैं कि सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होना साधु का काम नहीं है। यह काम गृहस्थों का माना गया है। साधु उस कार्य में इच्छित प्रवृत्त नहीं होते कि वे आरम्भ युक्त होत हैं। सच्चा साधु आरम्भ का कोई काम नहीं करता। शास्त्र में साधु को निरारम्भी कहा है। सांसारिक कार्यों में बनादि का होना आवश्यक माना गया है। साधु जब सांसारिक कार्यों में हाथ डालना ही नहीं चाहता तब वह पैसा आदि क्योंकर अपने पास रखेगा? पैसा आदि पास न रखने से ही साधु को अपरिमही भी कहा है।

जिस प्रकार शास्त्र में साधु को निरारम्भी निःपरिमही कहा है, वही प्रकार भावक-गृहस्थ को अल्पारम्भी अल्प-परिमही कहा गया है। यहाँ गृहस्थ के साथ 'भावक' शब्द हमनं जान-भूक कर रक्ता है। कारण गृहस्थाश्रम में रहने वाला भावक अवश्य ही अल्पारम्भी अल्पपरिमही होता है। तीसरा वर्ग महारम्भी महापरिमही का है जो सांसारिक सुखों में सर्वत्र मूर्छित रहता है और आरम्भ परिमह का ही अपने जीवन का सबस्य समझता है। अतएव वह महारम्भी और महापरिमही कहा जाता है।

इससे आप यह मत समझिये कि भावक इहलौकिक सुख न रंजित रहता है या रंजित रहने के लिए उसे उपदेरा दिया गया है। नहीं भावक के लिए ऐसा नियम नहीं है। भावक इहलौकिक

सुखों के लिए प्रयत्न करता और सुख भी भोगता है, पर उसे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझता । मिथ्यात्वी में और श्रावक में यही एक बड़ा भारी अन्तर है ।

दूसरा अन्तर यह है, कि श्रावक को स्थूल हिंसा का सर्वथा त्यागी तो होना पड़ता ही है, जहाँ तक बन पड़ता है, सूक्ष्म की भी रक्षा का ध्यान रखता है । हाँ, पहला काम उसका स्थूल जीवों की रक्षा करना है । मिथ्यात्वी में प्रायः यह बात नहीं होती । मौका पड़ने पर, वह नियम की हद के पार भी काम कर बैठता है ।

हमने ऊपर जिस श्रावक के गुण बतलाये हैं, वे विवेकी श्रावक के समझने चाहिए । केवल नामधारी आजकल के श्रावकों में यह गुण बहुत कम देखे जाते हैं । सच्चे उपदेश के नहीं मानने से, या सच्चे उपदेश देने वालों का संयोग न मिलने से, उन्हें कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ? कर्तव्याकर्तव्य को अच्छी तरह न समझ सकने के कारण ही बहुत से भाई कर्तव्य के पालन में ढीले हिखाई देते हैं । यह दोष, केवल उन भाइयों का ही है, ऐसा एकान्त नहीं, किन्तु उनको कर्तव्याकर्तव्य या सच्चा ज्ञान समझाने वाले सच्चे उपदेशक भी थोड़े मिलते हैं । मेरी समझ में यह दोष उपदेशकों का भी है, कि वे क्रमशः कर्तव्य पालने का उपदेश कम देते हैं, या शास्त्रों का यथार्थ मर्म कम समझाते हैं ।

याद रखिये, जो साधु के सूक्ष्म कर्तव्यों का सर्व साधारण गृहस्थ से पालने को कहता है, वह उसे अपने मार्ग से च्युत करता है । कुछ लोगों ने गृहस्थ (श्रावक) के सिर पर स्थावर जीवों की रक्षा करने का भार इतना डाल दिया, कि वे इसका विशेष ज्ञान न रखने से, स्थूल हिंसा से भी न बच सके । गृहस्थ के लिये, मुख्य रूप से स्थूल हिंसा से बचने का विशेष आग्रह किया गया है । यदि स्थूल

सांसारिक कार्य और अहिंसा

यह बात तो आप जानते ही हैं कि सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होना साधु का काम नहीं है। यह काम गृहस्थों का माना गया है। साधु उस कार्य में इसलिये प्रवृत्त नहीं होते कि वे आरम्भ युक्त हों। सच्चा साधु आरम्भ का कोई काम नहीं करता। शास्त्र में साधु को निरारम्भी कहा है। सांसारिक कार्यों में फनादि का होना आवश्यक माना गया है। साधु जब सांसारिक कार्यों में हाथ डालना ही नहीं चाहता तब वह पैसा आदि क्योंकर अपने पास रखेगा? पैसा आदि पास न रखने से ही साधु को अपरिमही भी कहा है।

ब्रह्म प्रकाश शास्त्र में साधु को निरारम्भी निपरिमही कहा है, वही प्रकार भावक-गृहस्थ को अरूपारम्भी अरूप-परिमही कहा गया है। वहाँ गृहस्थ के साथ 'भावक' शब्द हमने जान-बूझ कर रक्खा है। अरूप गृहस्थाश्रम में रहने वाला भावक अवश्य ही अरूपारम्भी अरूपपरिमही होता है। तीसरा वर्ग महारम्भी महापरिमही का है, जो सांसारिक सुखों में सर्वत्र मूर्धिर रहता है और आरम्भ परिमह को ही अपने जीवन का सर्वस्व समझता है। अतएव वह महारम्भी और महापरिमही कहा जाता है।

इससे आप यह मत समझिये कि भावक इष्टौकिक सुख से वंचित रहता है, या वंचित रहने के लिये उसे उपदेश दिया गया है। वही भावक के लिये पेटा निषम नहीं है। भावक इष्टौकिक

हैं, अर्थात् इस तरह हिंसा का दोष एकान्त रूप से उस पर लागू नहीं होता। कोई व्यापारी किसी तरह का व्यापार करे और उसे उस व्यापार में हर तरह से खूब खर्चा भी करना पड़े, पर ऐसा करने से यदि वह बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर लेता है तो क्या वह किया हुआ खर्च कभी नुकसान में परिगणित किया जा सकता है ? नहीं। तो फिर किसी ने यदि जलादिक पदार्थ अपनी नाना प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए संग्रह कर रक्खा है और उससे अनुकम्पा-रूपी एक महान् लाभ प्राप्त कर लेवे, तो वह हिंसा में कैसे गिना जा सकता है ? हाँ इस शास्त्रीय कथन के उच्च महत्त्व को वही समझ सकता है जो निष्पक्ष-भाव से इसका मनन कर चुका हो।

साथ ही इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि किसी गृहस्थ के लिए साधु द्वारा उक्त उपभोग्य वस्तुओं का देना वर्जित है, पर गृहस्थों द्वारा दिया जाना कहीं भी मना नहीं है। क्यों कि शास्त्रों में गृहस्थ और साधु का कल्प एक नहीं है। गृहस्थ सचित्त जलादिक वस्तुओं का अपनी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से संग्रह करके रखता है और उसमें उसको हिंसा होती ही है, तो उससे यदि वह अनुकम्पा रूपी महान् लाभ की प्राप्ति भी करले, तो यह सर्वथा हिंसा में कैसे गिना जा सकता है ? इसलिये मनुष्य को, अनुकम्पा में हिंसा का मिथ्या आभास मानकर, कभी भी अपने महान् कर्तव्य से व्युत् नही होना चाहिये। शास्त्रों में कहीं भी अनुकम्पा को हिंसा में परिगणित नहीं किया है।

पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करने वाले को नरक गति मिली, ऐसा पाठ पढ़ने में आया है, पर सूक्ष्म जीवों की हिंसा करने से भी मिली हो, ऐसा पाठ देखने में नहीं आया। इस प्रश्न का विशेष खुलासा नेमिनाथजी के विवाह से कीजिये।

के सिवा सूक्ष्म (स्वावर) हिंसा से ही बचने का मुख्य कर्तव्य होता तो शास्त्र में 'भूसाधो पाथाइवायाधो वरमर्थः' के बदले 'सुहमाधो या सुब्बाधो पाथाइवायाधो वरमर्थः'—वत—भाषक को बचसावे ।

शास्त्रकारों ने, पानी के अन्दर—नहीं—सही पानी की एक बूँद के अन्दर कसब्यात जीव बतलाये हैं । अब कोई पानी का प्यास आया, उसने पानी माँगा । भाषक ने पानी पिला दिया । कई भाई यहाँ बह बैठे हैं, कि एक पंचेन्द्रिय जीव की रक्षा के लिए असम्पात जीवों का नारा हो गया इसका अबाबहार कौन ? पर इस शास्त्र में वहाँ तीर्तकरों ने हिंसा का वर्णन किया है, वहाँ देखते हैं कि पंचेन्द्रिय जीवों के सामने सूक्ष्म जीवों का कतना महत्त्व नहीं दिया गया है । क्योंकि अस्फारम्भी के लिए ऐसे मार्ग का ग्रहण करना प्रत्येक अवस्था में सुगम एवं कल्याण-जनक नहीं होता । पंचेन्द्रिय वाले स्पृष्ट जीवों का संस्पर्श उसे विरोधता के साथ कम अवस्था में ले जाने के लिए समर्थ नहीं होता है, कि जिसे निरारम्भी और निष्परिमही कहते हैं । विवेकी भाषक गृहस्थ सूक्ष्मजीवों की हिंसा मनीषा बच सकता । पंचेन्द्रिय जीवों के पोषणार्थ तथा स्वदेह निर्वाहार्थ जलावि पदार्थों का उपयोग करना उसके लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जाता है । इसके सिवा जब भाषक इस तरह से जलादिक का संग्रह करके आरम्भी बन चुका और उसकी चेष्टा स्पष्ट रूप से उस पदार्थ को किसी भी प्रकार से इस रास्ते में व्यय करने की है उस अवस्था में किसी को कम वस्तु का उपयोग करवा देने से उसे हिंसा का मया पाप लगा वह कैसे समझ जा सकता है ? क्योंकि शास्त्रों में उल्लिखित जो अनुकम्पा का महत्त्व है वह इस बात का सम्बन्ध है कि निस्वार्थ-भाव से यदि अनुकम्पा की जाय तो वह कर्म-बन्धन से बाँधने वाली नहीं

भोक्त्रण तस्म वयणं बहु पाणि विणामणं ।

चिन्तइ से महापन्ने, माणुक्कोसे जिये हिउ ॥

(उत्तराध्ययन)

सारथी ने उत्तर दिया—

इन सब सुख के अभिलाषी भद्र प्राणियों को तुम्हारे विवाह के कार्य में बहुत जनों को भोजन देने के लिए इकट्ठा किया गया है ।

सारथी के वचन को सुनकर महा प्रज्ञावान्, जीवों के हितेच्छु नेमिनाथजी विचार करने लगे—

बइ मज्झ कारणा एए हम्मंति सुबहू जिया ।

न पे एयं निस्सेसं, परलोए भविस्साइ ॥

यदि मेरे विवाह के निमित्त बहुत प्राणी मारे जाते हैं, तो यह हिंसा मुझे परलोक में शान्तिदायिनी न होगी ।

श्री नेमिनाथजी के अभिप्राय से, सारथी द्वारा सब जीव छोड़ दिये गये, तब उन्होंने कुण्डल आदि सब आभूषण उतार कर उस सारथी को इनाम में दे दिये ।

अब विचार करने की बात यह है, कि बहुत जीव उस ऊँची कुण्डी में थे या उस बाड़े में ? उत्तर यह होता है, कि सूक्ष्म जीवों की संख्या से तो जल की कुण्डी में असंख्य जन्तु तथा अन्य जीवों की अपेक्षा से अनन्त जीव थे, परन्तु बाड़े में तो गिनती के ही पशु-पक्षी थे । बुद्धिपूर्वक समझना चाहिये, कि यदि एकेन्द्रिय जीवों की रक्षा का, पचेन्द्रिय जीवों की रक्षा के बराबर माहात्म्य होता तो भगवान् नेमिनाथजी अपने स्नान करने के समय ही यह

२१ श्रीब्रह्महर्षि ने यह बात प्रसिद्ध की थी कि नमिनाथ ब्राह्मण-प्रणाली रह कर दीक्षा लेंगे । शास्त्र प्रसिद्ध होने से तथा नमिनाथ स्वयं तीन ज्ञान के धारण करने वाले होने से इस बात को जानकर वे कि मैं ब्राह्मण-प्रणाली रहकर दीक्षा लूंगा, फिर उन्होंने यह विवाह का नया आह्वान क्यों स्वीकार किया ? इसीलिए कि पादुकों में महा-हिंसा पुल गई थी । उस हिंसा को दूर करने के लिए विवाह प्रसंग को लेकर बाड़े में बचे हुए पशुओं को कठुणा से छुड़ाया और महात्याग का जगत को प्रभाव बतलाया । यदि स्वामी जीवों की हिंसा पंचेन्द्रिय जीवों के सदृश ही होती तो भगवान् नमिनाथ विवाह के प्रसंग पर स्नान की कुण्डी में बहुत जल इकट्ठा किया था उस समय असंख्य-जल जीवों को देखकर कह देते कि 'मेरे स्नान के लिए असंख्य जीव मारे जाते हैं, इसीलिए यह हिंसा मुझे श्रेय नहीं है । पर ऐसा कहे बिना ही स्नान करके हाथी पर विराजमान हो छठ-बाट के साथ बरात के मुखस को साथ ले चमत्केन के महल पर गये । वहां बाड़े में जीवों को देखकर जगत के जीवों को स्मृत जीवों की दया का माहात्म्य बताने के लिये सारथी से पूछा—

‘अहं सो तस्थ निज्जतो दिस्स पाये मयवुत्तुप ।

वाडहिं पिज्जरेहिं च समिठ्ठे सुदुक्खिण ।

अर्थात्—ये सब मुझ के अन्न जीव जाते और पिज्जरे ।
अन्दर रोक कर किस लिये दुःखी किये गये हैं ?

अहं सारथी तंभो मयह एव महामो पाणिणो ।

तुज्झ विवाहज्जमि, सोयावेडं बहुज्झ ॥

भोऊण तस्म वयणं बहु पाणि विणामणं ।

चिन्तइ से महापन्ने, साणुक्कोसे जिथे द्विउ ॥

(उत्तराध्ययन)

सारथी ने उत्तर दिया—

इन सब सुख के अभिलाषी भद्र प्राणियों को तुम्हारे विवाह के कार्य में बहुत जनों को भोजन देने के लिए इकट्ठा किया गया है ।

सारथी के वचन को सुनकर महाप्रज्ञावान्, जीवों के हितेच्छु नेमिनाथजी विचार करने लगे—

बइ मज्झ कारणा एए ठम्मंति सुबहू जिया ।

न पे एयं निस्सेसं, परलोए भविस्साइ ॥

यदि मेरे विवाह के निमित्त बहुत प्राणी मारे जाते हैं, तो यह हिंसा मुझे परलोक में शान्तिदायिनी न होगी ।

श्री नेमिनाथजी के अभिप्राय से, सारथी द्वारा सब जीव छोड़ दिये गये, तब उन्होंने कुण्डल आदि सब आभूषण उतार कर उस सारथी को इनाम में दे दिये ।

अब विचार करने की बात यह है, कि बहुत जीव उस जल की कुण्डी में थे या उस बाड़े में ? उत्तर यह होता है, कि सूक्ष्म जीवों की संख्या से तो जल की कुण्डी में असंख्य जन्तु तथा अन्य जीवों की अपेक्षा से अनन्त जीव थे, परन्तु बाड़े में तो गिनती के ही पशु-पक्षी थे । बुद्धिपूर्वक समझना चाहिये, कि यदि एकेन्द्रिय जीवों की रक्षा का, पचेन्द्रिय जीवों की रक्षा के बराबर माहात्म्य होता तो भगवान् नेमिनाथजी अपने स्नान करने के समय ही यह

बात कहते कि यह बहुत प्राणियों की हिंसा मुझे शान्तिदात्री न होगी। वही तो ऐसा कुछ भी न कहकर पशु-पक्षियों के बाड़े के सामने ही ऐसा व्यन किया कि—‘यह बहुत प्राणियों की हिंसा मुझे शान्तिदात्री न होगी। इससे स्पष्ट रीति से यह बात माहसस पड़ती है कि पंचेन्द्रिय की रक्षा महारक्षा है। नेमिनाथजी ने अपने प्रत्यक्ष में बहुत पक्षियों को छुड़ाकर जवाहरण उपस्थित किया है।

कोई तर्क कर सकता है कि—‘पंचेन्द्रिय की रक्षा में एकत्रिय जीव मारे जायें तो पंचेन्द्रिय जीवों की संख्या बहुत होने से पंचेन्द्रिय की रक्षा की अपेक्षा एकत्रिय के आरम्भ का पाप ज्यादा होगा। यह कहना सबसा मिथ्या है। अगर ऐसा होता तो इस जीवद्वारा को प्रकट करने के लिये स्नान आदि का आरम्भ और बरात ओढ़ने का आडम्बर नेमिनाथ भगवान् कभी स्वीकार नहीं करते।

आइए—कहा आप लोगों में कस्तूरवाकर्तव्य के विषय में बड़ी गैर-समझ फैल रही है। अदुष्तास मार्ज कहते थे कि एक प्रसूता मार्ज को प्यास लगी। अपने एक भाविका बहम से पीने के लिये पानी मांगा पर उसने इसलिये नहीं दिया कि पानी बेन से तेरे का दूध आता है। इस बहम ने यह तेरे का दूध किसमें से निकासी यह हमारी समझ में नहीं आया। अमेरिका वाले वहाँ आकर हमारे भाइयों पर दया करें पर हम अपने मार्ज-बहनों के प्रति सिरस्कार करें वह क्यों का न्याय है? मनुष्य पशु पर दया और छोटे-छोटे जीवों को बचाने की कोशिश करें, पर मनुष्य के प्राण बाध हों उस तरफ कुछ भी ध्यान न है यह कितनी मारी नासमझी है! साधु को तो ब्रह्मचर्य की हिंसा का त्याग है पर आपको नहीं है, फिर सूक्ष्म जीवों की ओट में आप अपने कर्तव्य के प्रति जवाहीमता दिखावाते हो यह क्या उचित है?

दुनिया में ऐसा कोई आरम्भ का काम नहीं, जिससे कर्म-बन्ध न होता हो। काम को ज्ञानपूर्वक विवेक सहित करने से, पाप-बन्ध कम होता है और अज्ञानपूर्वक करने से भयङ्कर पाप-बन्ध हो सकता है।

कई भाई विचारते होंगे कि रोटी बनाने वाली बहन पाप से नहीं बच सकती। मैं कहता हूँ, कि वह पाप से बहुतांश में बचती हुई पुण्य-प्रकृति का बन्ध भी कर सकती है। आप कहेंगे 'कैसे ?' हमका उत्तर है—'जो बहन रसोई करने को अपने पर आया हुआ कर्त्तव्य समझती है, वह समझती है कि इस रोटी से बहुतों की आत्मा को शान्ति मिलेगी। अपने को मजदूरिनी न समझ कर जयणापूर्वक लकड़ियों को, कण्डों को और चूल्हे को साफ करती हुई, जीवों को बचाती हुई जो रसोई करती है वह पाप-प्रकृति में भी पुण्य-प्रकृति बाधती है। पर जो अपने को मजदूरिनी समझकर बेपरवाही से रसोई करती है और भोजन करने वालों को राक्षस समझती है, वह बहन पाप-प्रकृति में और पाप-प्रकृति बाँध लेती है।'

बहुत-सी बहनें रसोई न करने में अपने को पाप से बची हुई समझती हैं। पर मैं कहता हूँ कि यह उनका खयाल एकान्त यथार्थ नहीं है।

आज की बहुत-सी बहनों का जीवन आलस्यमय बन गया है। वे शास्त्र के वास्तविक अर्थ को स्वयं तो कुछ समझती नहीं और न समझने की कोशिश ही करती हैं। शास्त्र में कहा क्या है और ये काम में किस ढंग से लाती हैं। वे हम लोगों (साधुओं) के पास से घड़ी न फेरने की, पानी न लाने की, रसोई न बनाने की सौगन्द लेती हैं। वे समझती हैं कि ऐसा करने से हम पाप से बच जायगी, पर इन बाइयों को इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है, कि आटा खाना

बात कहते कि यह बहुत प्राणियों की हिंसा मुक्त शान्तिदात्री न होगी। वहाँ तो ऐसा कुछ भी न कहकर पशु-पक्षियों के बाड़े के सामने ही ऐसा कथन किया कि—यह बहुत प्राणियों की हिंसा मुक्त शान्तिदात्री न होगी। इससे स्पष्ट रीति से यह बात मासूम पड़ती है कि पंचेन्द्रिय की रक्षा महारक्षा है। नमिनाथजी ने अपने प्रत्यक्ष में पशु पक्षियों को हुंकार उदाहरण समर्थित किया है।

कोई तर्क कर सकता है कि—पंचेन्द्रिय की रक्षा में पंचेन्द्रिय जीव मारे जायें तो पंचेन्द्रिय जीवों की संख्या बहुत होने से पंचेन्द्रिय की रक्षा की अपेक्षा पंचेन्द्रिय के आरम्भ का पाप ज्यादा होगा। यह कहना सबका मिथ्या है। अगर ऐसा होता तो उस जीवद्वारा को प्रकट करने के क्षिप्त स्नान आदि का आरम्भ और बरात जोड़ने का आहम्बर नमिनाथ भगवान् कभी स्वीकार नहीं करते।

आइए-कल आप लोगों में कृतकपाकतन्त्र के विषय में बड़ी गौर-समझ फैल रही है। अदुत्तास भाई कहते थे कि एक प्रसूता बाई को व्यास भगी। उसने एक आबिका बहन से पीन के क्षिपे पानी मांगा पर उसने इसक्षिप नहीं दिया कि पानी देने से तब का दण्ड आता है। इस बहन ने यह लेखे का दण्ड क्षिममें से निकाला यह हमारी समझ में नहीं आया। अमेरिका वाले यहाँ आकर हमारे भाइयों पर क्या करें पर हम अपने भाई बहनों के प्रति तिरस्कार करें यह कहाँ का न्याय है? मनुष्य पशु पर क्या और जोड़े-जोड़े जीवों को बचाने की कोशिश करें पर मनुष्य के प्राण जाते हों उस तरफ कुछ भी ध्यान न दें यह कितनी भारी नात्मसम्पत्ति है! सधु को तो बचाया की हिंसा का त्याग है पर आपको नहीं है फिर सूक्ष्म जीवों की आठ में आप अपने कर्तव्य के प्रति अदासीनता दिखावाते हो यह क्या अभिमत है?

सुना जाता है कि आजकल लोगों की प्रवृत्ति 'फ्लोर मिल' (आटा पीसने की चक्की) में आटा पीसने की ओर बहुत बढ़ रही है। याद रखिये, इन मिलों में आटा पीसने में गेहूँओं का सार (पौष्टिक तत्त्व) जल जाता है। दूसरी बात यह है कि घड़ी में आटा पीसाना और इस मिल में पीसवाना, इसमें जो पाप होता है उसमें भी बड़ा भारी अन्तर होता है। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि आपने अपने सेर दो सेर या पाच सेर जितना भी आटा पीसा, सिर्फ उमी का जितना पाप लगना होगा—लगेगा, पर आप जब गिरनी (मिल) में आटा पीसवायेंगे, तब चाहे एक सेर पीसवाया हो या एक मन, परन्तु सारी गिरनी में जो महान् आरम्भ होता है, उसकी क्रिया आपको लगेगी। इसके सिवा—मांस और मछली बेचने वाले गेहूँ खरीद कर उसी टोपली में ले आते हैं और उसी गिरनी में पीसवा ले जाते हैं जिसमें श्रावक लोग पीसवाते हैं। अब उनके गेहूँओं का संस्कार इन पर कैसा पड़ेगा ? यह बुद्धिमानों को सोचना चाहिये।

आलस्य के कारण, धर्म की ओट में जो आटा पीसने का त्याग ले लेती है और धर्मिणी बन बैठती है, उसे मैं तो तब धर्मिणी ममभूँ जब वह गृहस्थी से निकल कर सर्वारम्भ का ही त्याग ले ले।

मैं बम्बई के पास एक ग्राम में था। तब कुछ काठियावाड़ी बहनें दर्शन करने आईं। उनमें एक बुढ़ी बहन भी थी। बात चलने पर मैंने उनसे कहा—'गिरनी में पीसा हुआ आटा तो अब आप नहीं खाती हैं न ? क्योंकि इसमें भारी क्रिया लगती है।'।

बुढ़ी बोली—'ए आटो खावामा मारो तो मन नथी मान-तो, पर ए म्हारी बहुओ कहे छे के—असो बम्बईनी सेठाणिओ थई, हवे हाथर्या पीसवो ए सारु नथी।'।

पड़ेगा पानी पीना पड़ेगा और रोटी भी खीमनी पड़ेगी ही फिर पाप स कैसे भक्षण रह सकेगी ?

आज की बहनों के खिये रसोइया चाहिए । पानी खाने वाला चाहिये आटा सीधा मोल खाना चाहिये । ये तो सिर्फ गहने पहन कर आलस्यमय जीवन बिताने में ही अपनी शान समझती हैं । कैसी छल्टी समझ ! ये बहनें यह नहीं सोचती, कि विवेक सहित रसोइ करने में पानी खाने में, आटा पीसने में जितनी हम क्लेश कर सकती हैं, उसनी मजदूर या मजदूरनी कमी नहीं कर सकती ।

आत्मकल के नीकरों की ये परबाही प्रसिद्ध है । रसोइ करने वाले नीकर द्वारा कई बार आटे में खीब हैं या नहीं इसका कुछ भी ध्यान न रख कर कभी से आग जला रसोइ बनाकर रख दी जाती है । कई पानी वाले भी साक्षिक पानी मंगवाता है कुर्र का और वे आलस्य संन्यास से ही से आते हैं । कुर्र पर आटे भी हैं तो कुछ खाना कुछ न खाना पानी से आते हैं । यही दोष कई मही पीसन बाक्षियों में भी समझ लीजिये क्या जितनी बिम्बा जीब बचाने की आप लोगों को होती है इनको हो सकती है ?

‘कमी नहीं । बहुधा गेहूँ आदि के साथ अन्य सेंकड़ों प्राणी भी पीस लिये जाते हैं ।

माइयो, जरा विचार कीजिये कि यह सब पाप किमके बिम्ब आयेगा ? कई लोगों ने समझ रक्खा है कि हमारे से काम करने में पाप स बर्येगे और पेसा करना पुण्य-कर्म समझ रक्खा है, पर हमने ठा उसका अधिक पाप लगने की ही सम्भापना है ।

और उसमें अन्तर्भिन्न रहने के कारण अभी क्या कर रहे हैं ? हम ज्ञान के अभाव से लोग, केवल देखा-देखी अनुकरण करते हैं और "अल्प-पाप में भी महा-पाप मान कर विरोध करते हैं।

कई भाई सर्व-व्रती साधु मुनिराजों को आचार-विचार पालते हुये देख कर उनकी सूक्ष्म बातों का उसी माफिक अनुकरण करना प्रारम्भ कर देते हैं। साधु किसी गृहस्थ को दान नहीं देते, इसलिए साधु के सिवा वे भी किसी को न दे। साधु (गृहस्थ को अनेक क्रियाओं द्वारा उनका जीवन निर्वाह-रूप) परोपकार नहीं करते, वैसे हम भी न करें। या साधु जिन कामों को न करें, ऐसे परोपकार के कार्य में भी पाप समझें। यह समझना शास्त्र-विधि के अन्तर्जनों का है। क्योंकि सर्व-व्रती मुनिराजों के आचार, कल्प और कल्प की मर्यादा अलग है और गृहस्थों की अलग। जैसे कि जिनकल्पी महात्मा अकेले रहते, मौन रखते, धर्मोपदेश नहीं देते, दूसरे साधुओं की वैया-वच्च आदि कृत्य नहीं करते, यह उनका कल्प है। परन्तु यदि स्थविरकल्पी साधु जिनकल्पी की देखा-देखी अनुकरण करके वैयावच्च करना, सघ की सेवा करना, परोपकार करना छोड़ दे, तो उसको निर्दयी कहा है। ठाण्णग सूत्र के चौथे ठाण्णे में—“आयाण्णकम्पे नाम एगे नो पराण्णकम्पे।” अर्थात् ‘कोई २ पुरुष अपने आत्मा की ही खान-पान से रक्षा करता है, परन्तु दूसरे की नहीं करता, वह या तो जिनकल्पी या प्रत्येक बुद्ध या निर्दयी कहा है।’ शास्त्र के इस कथन से यह बात स्पष्ट है कि जिनकल्पी या प्रत्येक बुद्ध दूसरे की अन्न-पानी आदि से रक्षा न करे, यह उनके उत्कृष्ट उत्सर्ग मार्ग का कल्प है, परन्तु यदि स्थविरकल्पी साधु साधु की और गृहस्थ गृहस्थ की अन्न-पानी आदि से अनुकम्पा न करे, तो वह निर्दयी कहा जाता है। वैसे ही साधु महात्माओं को जिन-जिन कामों के करने का कल्प नहीं है, उन-उन

मैं—'ठीक ए बेतो बम्बईनी सेठाणियो धई एन्त पीसबानी दुःख तो बीजा ने आपी ए दुःख भी मुक्त कई। पण तमे तो गृहस्थ बा पटसे ए पंढिया करता बभारे दुःख पाय छे एबा कामों पण तम इजू छोड़या नवी अणाता। जेस के संतति प्रसब करवानुं दुःख, जे एक महादुःख गणाय छ—त तमे छाड़ी दोषो के ? क्यारे ए काम तमे नवी छोड़ी राबया ता पंढिया पीसबाना दुःख ने लीधे गिरणीनो भए अने महा-आरम्भ की पदा बयेस आटो लावाधी तमारो पाप कम टले ? अने सुधारो पण केस वयो गणाय ?

जो बाइयो संस्तति प्रसब जैसे महान् कष्ट से दूर नहीं हो सकती हैं और सन्तान के लिये नहीं करने लायक अनेक अनुचित पाप भी करती हैं वे बहनें अपने ज्ञाने का आटा पीमने का त्याग लेकर गिरणी में या दूसरे स आटा पिसबा कर धर्मिणी बनना चाहती हैं तो यह उचित कैसे कहा जा सकता है ?

इसी तरह भारवाड़ की बहनों को भी समझना उचित है कि मौख शौक और आलस्य में जीवन बिता कर व्यावहारिक कामों का बोझ दूसरे पर डाल देना कि जिससे अस्वारम्भ के बदले महा रम्भ पैदा हो और उसका लमास न करके आप धर्मात्मा कहलायें यह उचित नहीं है। धर्मात्मा की-धुरूप आलस्य और दुःख के मारे अपना बोझ दूसरे पर डाल कर धर्मात्मा बनने का लोग नहीं रबा करत हैं।

माइयो और बहनो ! आप लोग शास्त्रों को देखिय और समझिये। यदि स्वयं में इतनी शक्ति न हा कि उनके तत्त्व को समझ सके ता मद्गुरुओं से समझिये। अब आप शास्त्र-तत्त्व को समझ लेंगे और वह आम आयेंगे कि किस क्रिया के करने से पुण्य तथा पाप हाता है तब पता लग जायगा कि हमें क्या करना चाहिये।

और उसमें अनभिज्ञ रहने के कारण अभी क्या कर रहे हैं ? इस ज्ञान के अभाव से लोग, केवल देखा-देखी अनुकरण करते हैं और 'अल्प-पाप में भी महा-पाप मान कर विरोध करते हैं।

कई भाई सर्व-व्रती साधु मुनिराजों को आचार-विचार पालते हुये देख कर उनकी सूक्ष्म बातों का उसी माफिक अनुकरण करना प्रारम्भ कर देते हैं। साधु किसी गृहस्थ को दान नहीं देते, इसलिए साधु के सिवा वे भी किसी को न दे। साधु (गृहस्थ को अनेक क्रियाओं द्वारा उनका जीवन निर्वाह-रूप) परोपकार नहीं करते, वैसे हम भी न करें। या साधु जिन कामों को न करें, ऐसे परोपकार के कार्य में भी पाप समझें। यह समझना शास्त्र-विधि के अनजानों का है। क्योंकि सर्व-व्रती मुनिराजों के आचार, कल्प और कल्प की मर्यादा अलग है और गृहस्थों की अलग। जैसे कि जिनकल्पी महात्मा अकेले रहते, मौन रखते, धर्मोपदेश नहीं देते, दूसरे साधुओं की वैया-वच्च आदि कृत्य नहीं करते, यह उनका कल्प है। परन्तु यदि स्थविरकल्पी साधु जिनकल्पी की देखा-देखी अनुकरण करके वैयावच्च करना, सघ की सेवा करना, परोपकार करना छोड़ दे, तो उसको निर्दयी कहा है। ठाण्णाग सूत्र के चौथे ठाणे में—“आयाणुकम्पे नाम पणे नो पराणुकम्पे।” अर्थात् 'कोई २ पुरुष अपने आत्मा की ही खान-पान से रक्षा करता है, परन्तु दूसरे की नहीं करता, वह या तो जिनकल्पी या प्रत्येक बुद्ध या निर्दयी कहा है।' शास्त्र के इस कथन से यह बात स्पष्ट है कि जिनकल्पी या प्रत्येक बुद्ध दूसरे की अन्न-पानी आदि से रक्षा न करे, यह उनके उत्कृष्ट उत्सर्ग मार्ग का कल्प है, परन्तु यदि स्थविरकल्पी साधु साधु की और गृहस्थ गृहस्थ की अन्न-पानी आदि से अनुकम्पा न करे, तो वह निर्दयी कहा जाता है। वैसे ही साधु महात्माओं को जिन-जिन कामों के करने का कल्प नहीं है, उन-उन

कामों को मुनिराज का कल्प बतला कर अगर भावक भी परोपकारार्थ छोड़ दे तो उसे भी निर्दय समझना चाहिये। इसलिये साधु की देखा-देखी परोपकार के काम गृहस्थ को छोड़ देना विधि-मार्ग का अज्ञान है।

साधुओं की भाव शुचि अति सफ़ाई होने से स्नान वस्त्र-धावन आदि द्रव्य शुचि ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये शास्त्र विधि से उन्हें नहीं कल्पती है। यह देखकर कोई भोला जीव यह अर्थ निकाले कि जैसे साधु महात्मा स्नान वस्त्र-धावन आदि नहीं करते वह उनकी मर्यादा है, इसलिये भावकों को भी नहीं कल्पते इसलिये नहीं करने चाहिये यह भावक के कल्प से अनजानों का समझना है। क्योंकि शास्त्र में आनन्द आदि भावकों का आचार कवन वहाँ कहा है वहाँ स्नान की और वस्त्र-धावन आदि की विधि का कथन है। परन्तु सदा करना कल्पता ही नहीं ऐसा निषेध नहीं है। कोई मूर्खता से कहे कि भावक को वस्त्र-धावन आदि नहीं कल्पता ता समझना चाहिये कि यह शास्त्र व भावक—धर्म से अनजान है।

शास्त्र में गृहस्थाश्रम व्रतान्त वाले भावक के लिये स्नान व वस्त्र-धावन आदि बाह्य शुचि का निषेध नहीं किया है, बल्कि अविधि का निषेध किया है। हाँ स्नानादि को भावक बाह्य शुचि समझता है किन्तु अन्तरंग भाव शुचि यानि मोक्ष का साधन नहीं समझता। जैनोत्तर शास्त्रों में भी कई स्थान पर स्नान का इसी रूप में माना है। जो लोग इस द्रव्य-भाव शुचि के मोक्ष को न समझ कर गृहस्थाश्रम में रहते हुए गन्दे वस्त्रादिक रख कर लोगों में यह कहते हैं कि गन्दा रहना स्नानादि न करना यह हमारा भावक का आचार है, तो जगत् कहन वाला जैन धर्म के भावक की मर्यादा का अनजान है और धर्म की शूरा पीदा करने रूप पाप का भागी है।

साधु मुनिराजों की आचार-विधि, श्रावको से बिल्कुल भिन्न है। अतः श्रावक के लिये, साधुओं की क्रिया पालने का कहीं आदेश नहीं है। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र देखने से आपको भी इस बात का पता लग जायगा।

श्रावक को सोच समझ कर ही किसी बात का त्याग लेना चाहिये, देखादेखी नहीं। साधुओं को भी, त्याग कराते समय श्रावक की वस्तु स्थिति पर दृष्टि अवश्य डालनी चाहिये। यह नहीं कि जैसे कोई श्रावक बैठे २ ही क्षणिक वैराग्य में आकर सथारा लेने की इच्छा प्रकट करे और साधु वास्तविक स्थिति को न समझ कर त्याग करा दे। यदि श्रावक, इस प्रकार का साधु से त्याग ले और साधु उसे करा दे, तो यह उनका बिल्कुल अज्ञान है। त्याग कराने वाले और लेने वाले को वस्तु स्थिति और त्याग के महत्त्व का ज्ञान होना चाहिये। ज्ञान रखकर त्याग कराना शुद्ध त्याग है।

मुनियों को अपनी विधि पालने के लिये, शास्त्र में वर्णित किसी उच्च साधु को अपना आदर्श मानना चाहिये। इसी प्रकार श्रावक को अपनी विधि पालने के लिये आनन्द आदि उच्च श्रावकों के व्रत प्रत्याख्यान की विगत, शास्त्र में, श्रावकों के आदर्श के लिये ही ली गई है। यदि ऐसा न होता, तो इन लोगों का शास्त्र में उल्लेख करने से क्या लाभ ?

आनन्द आदि उच्च श्रावकों की दिनचर्या और उच्च नियमों के अनुकूल अपनी दिनचर्या न बिताने के ही कारण, लोगों की दिनचर्या और वर्तार्व स्फूर्तिप्रद होने की जगह आलस्यमय हो गए हैं। यही कारण है कि यूरोप के मनुष्यों की आयु औसत प्रतिशत ७० से ७५ है और भारतीयों की २० से २५ वर्ष तक की ही ॥

विचार कीजिए, इतना सह्यंतर क्यों ? यूरोपियन बूढ़ होकर क्यों मरता है और भारतीय तरुण होने के पूर्व ही क्यों मर जाता है ? जिस आयु में यूरोप निवासी ज़स्ताही कामों में लगने की उत्कंठा प्रदर्शित करते हैं उस आयु में भारतीय मृत्यु की परीयों क्यों गिन्ते लगते हैं ? एक कारण है—सनका रहन-सहन बिबि-ध्वजहार प्रायः नियमित और यहाँ बाज़ों का प्रायः अनियमित । भला अनियमित जीवन भा कोई जीवन है ?

मैंने ऊपर आपको अंधाधुंध अनुकरण न करने का कुछ विमर्शन कराया । अब जरा कर्तव्य-कर्तव्य का ज्ञान न होने से अपराध-पाप को महा-पाप समझकर विरोध करते हैं इस पर भी कुछ कह देना चाहता हूँ । दूर कहीं जाऊँ आप सारी को ही कीजिए । लोग कहते हैं कि—बर्ज़ा गरन फिरता है इससे वायुक्रांत का आरम्भ होता और उम्मेद कत हुये सूत से कपड़ा बुना जाता है इसमें भी आरम्भ होता है । यह बात सचार्थ है पर विज्ञापनी (मैबस्टर आदि का) कपड़ा ठा लहों कापा की महान् हिंसा के द्वारा तैयार होता है यह आपको मालूम है ?

बीतराग का माग सैसा कुछ इन्टर्पेटिंग बुद्धि वाला कोई समझते हैं उससे निराशा है आज लोग आटे का माँह लगा कर कपड़ा तैयार करके इन बाले रोगों और बलाइयों को अक्षुत एवं पृथ्वित कर्म करम वाले कहते और उनसे दूर रहते हैं, पर मिल क कपड़ों में अक्सर बर्बी जगार्ई जाती है और ये महान् हिंसा से तैयार किये जाते हैं । उन कपड़ों क तैयार करने वालों को आप बड़े आवर की दृष्टि से देखते और घनीमानी कफ़र उनका गौरव बढ़ाते हैं । वे मिल क मासिक हैं न । जेस स सूत पैरा कर कपड़ बनवान में लोग पाप समझते हैं किन्तु बुद्धिमान और बीतराग के

मार्ग को समझने वाला स्पष्ट जानता है कि हाथ के बने कपड़ों में अल्पारम्भ है और मिल के बने कपड़ों में महारम्भ है।

आज के बुद्धिमानों ने शोध के साथ यह सिद्ध करके बतलाया है कि चर्खा सिर्फ पेट भरने का साधन ही नहीं, पर कितनी ही निकम्मी आदत छुड़ा देने वाला है और उसका यथार्थ मर्म जानने वाले को एकाग्रता प्राप्त करने का भी साधन है। चर्खा विधवाओं के धर्म की रक्षा करने वाला और भूखों की भूख मिटाने वाला है, ऐसा आज के विद्वान् कहते हैं। देश की दरिद्रता मिटाने के लिये आज की बड़ी २ धन वाली नूतन बहनें भी इसे कातती हैं। चर्खा आजकल का आविष्कार नहीं—बहुत पहले का है। इसका जिक्र जैन सिद्धान्तों की कथा में भी आया है। इस पर योग्य विचार कर्तव्या-कर्तव्य का जानकार ही कर सकता है।

आज, कर्तव्य के विषय में बड़ी उल्टी समझ हो रही है। तभी तो लोग खेती को महापाप और दूसरे अनार्य वाणिज्य को श्रेष्ठ समझते हैं। यह भी सुनने में आया है कि लोग बाजार से घी लाने में अल्पारम्भ और घर पर गाय द्वारा घी पैदा करने में महारम्भ मान बैठे हैं पर खेती को जैन-शास्त्र में वैश्य-कर्म बतलाया गया है।

उत्तराध्ययनजी के तीसरे अध्याय में, ऐसा कथन है कि चार अंग आराधने वाला पुरुष स्वर्ग-सुख का उपभोग कर उस घर में जन्म लेता है, जहा दस बोल की योगवाई होती है। पहला बोल, 'खेत्त वत्थु...' अर्थात् सेतु व केतु ये दो प्रकार के धान्यादि निष्पत्ति के योग्य क्षेत्र हों, यानी जिसमें जल के सींचने से पैदा हो, उसे सेतु कहते हैं और जिसमें वृष्टि के जल से धान्यादि निष्पन्न हों, उसे केतु

विचार कीजिए, इतना महत्तर क्यों ? यूरोपियन बूढ़ होकर क्यों मरता है और भारतीय तरुण होने के पूर्व ही क्यों मर जाता है ? जिस आयु में यूरोप निवासी उत्साही कार्या में लगने की चटकठा प्रदर्शित करते हैं उस आयु में भारतीय मृत्यु की घड़ियों क्यों गिन्ते लगते हैं ? एक कारण है—उनका रहन-सहन विधि-व्यवहार प्रायः नियमित और यहां वालों का प्रायः अनियमित । भला अनियमित जीवन भी कोई जीवन है ?

मैंने ऊपर आपको अध्याय ४ अनुकरण न करने का कुछ विमर्श कराया । अब उरा कर्तव्य-कर्तव्य का ज्ञान न होने से अल्प-पाप की महा पाप समझकर विरोध करते हैं इस पर भी कुछ कह देना चाहता हूँ । दूर क्यों जाऊँ आप कादी का ही छोड़िए । लोग कहते हैं कि—बर्सागरन २ फिरता है इससे धामुकाय का आरम्भ होता और उम्स करते हुये सूत से कपड़ा बुना जाता है इसमें भी आरम्भ होता है । यह बात सचार्थ है पर विज्ञावली (सैबेल्स आदि का) कपड़ा तो जहाँ काया की महान् हिमा के द्वारा तैयार होता है यह आपको मालूम है ?

बीतराग का मार्ग जैसा कुछ उल्टपटोंग बुद्धि वाले सोच समझते हैं उससे निराका है । आज लोग आटे का साँढ सागा कर कपड़ा तैयार करके देने वाले रोगों और बसाइयों को अस्मृत एवं पृथित कर्म करने वाले कहते और उनसे दूर रहते हैं ; पर मिला के कपड़ों में अक्सर चर्बी लगाई जाती है और वे महान् हिमा से तैयार किए जाते हैं । उन कपड़ों के तैयार करने वालों को आप बड़े भावर की दृष्टि से देखते और धनीमानी कहकर उनका गौरव बढ़ाते हैं । वे मिला के मासिक हैं न ! जल से सूत पैदा कर कपड़े बनवान में लोग पाप समझते हैं किन्तु बुद्धिमान और बीतराग के

मार्ग को समझने वाला स्पष्ट जानता है कि हाथ क्रे बने कपड़ों में अल्पारम्भ है और मिल के बने कपड़ों में महारम्भ है।

आज के बुद्धिमानों ने शोध के साथ यह सिद्ध करके बतलाया है कि चर्खा सिर्फ पेट भरने का साधन ही नहीं, पर कितनी ही निकम्मी आदत छुड़ा देने वाला है और उसका यथार्थ मर्म जानने वाले को एकाग्रता प्राप्त करने का भी साधन है। चर्खा विधवाओं के धर्म की रक्षा करने वाला और भूखों की भूख मिटाने वाला है, ऐसा आज के विद्वान् कहते हैं। देश की दरिद्रता मिटाने के लिये आज की बड़ी र धन वाली नूतन बहनें भी इसे कातती हैं। चर्खा आजकल का आविष्कार नहीं—बहुत पहले का है। इसका जिक्र जैन सिद्धान्तों की कथा में भी आया है। इस पर योग्य विचार कर्तव्य-कर्तव्य का जानकार ही कर सकता है।

आज, कर्तव्य के विषय में बड़ी उल्टी समझ हो रही है। तभी तो लोग खेती को महापाप और दूसरे अनार्य वाणिज्य को श्रेष्ठ समझते हैं। यह भी सुनने में आया है कि लोग बाजार से घी लाने में अल्पारम्भ और घर पर गाय द्वारा घी पैदा करने में महारम्भ मान बैठे हैं पर खेती को जैन-शास्त्र में वैश्य-कर्म बतलाया गया है।

उत्तराध्ययनजी के तीसरे अध्याय में, ऐसा कथन है कि चार अंग आराधने वाला पुरुष स्वर्ग-सुख का उपभोग कर उस घर में जन्म लेता है, जहा दस बोल की योगवाई होती है। पहला बोल, 'खेत्त वत्थु...' अर्थात् सेतु व केतु ये दो प्रकार के धान्यादि निष्पत्ति के योग्य क्षेत्र हों, यानी जिसमें जल के सींचने से पैदा हो, उसे सेतु कहते हैं और जिसमें वृष्टि के जल से धान्यादि निष्पन्न हों, उसे केतु

कहते हैं। वह पुत्रप्राप्त पुरुष ऐसे ही गृहस्थ के घर अन्न लेता है। इस कथन से स्पष्ट है कि लेती नियिद्ध धनवा नहीं पर पुण्य प्राप्त गृहस्थ की सम्पत्ति मानी गई है। उत्तराध्यायन सूत्र के २५ वें अध्यायन में वहाँ वैश्य-कर्म का वर्णन है—‘वहसो कम्मुणा हाई इस पाठ की टीका में ‘कृषि पशुपास्तनादिना मघति’ लिखा है। अर्थात् लेती करने व पशुओं की पास्तना करने से वैश्य कहलाता है। इसमें भी वैश्य का प्रधान कर्म कृषि करना लिखा है। मगवान् श्रुपमदेवधी ने कर्म के तीन भेद बतलाव हैं—असि मसि और कृषि। अर्थात् लेती करना भी प्रधान आजीविका के कर्म में है। इन कथनों से साक्ष्य होता है कि जैन-शास्त्र लेती को अनार्य-कर्म या अस्वामाधिक-कर्म नहीं कहते, किन्तु इसमें आरम्भ अवश्यमान मानते हैं।

अब रही बाजार के धी की बात। क्या इस पर विचार कीजिये। क्या बाजार का धी आकार से टपक पड़ा ?

‘नहीं।

किसी न किसी से तो गीधों की रक्षा की होगी तभी धी मिला।’

दूसरी बात आभक्त के धी में बहुत सम्मिश्रण होता सुना जाता है। कहा जाता है कि ‘वेसीदेविका’ धी जिसे कहते हैं, इसमें वास्तविक धी का विलुप्त अंश नहीं है। वह न साक्ष्य किन अमाकृतिक ब्रह्मों से बनाया जाता है। वह भारत में घटने लग गया है। सुना है इसमें बर्बाद का भी मिश्रण होता है।

विदेशी धी एक रुपये का जितना मिलाता है उतने देशी धी के लिये लगभग दो रुपये लागते हैं। जिस देश वाले इस भारत से हजारों मन मक्खन ले जायें वे भारतीयों को सता धी हैं यह कैसे

सम्भव है ? इस घी में यदि सत्व हो, यह घी भारतीय घी से अच्छा हो, तो वे यहा से महुँगा घी ले जा कर वहाँ से सस्ता क्यों भेजें ?

आप अहिंसावादी होने का दावा करते हैं, तो अहिंसा का सच्चा अर्थ समझिये । अहिंसक कहलाने वाले कई भाई अहिंसा का वास्तविक अर्थ न जानने से, कई बार ऐस काम कर बैठते हैं कि अन्य धर्मावलम्बी बन्धु उनके कार्यों को देखकर हँसी उड़ाते हैं । वे जैन-धर्म को लजाते हैं ।

हिंसा-अहिंसा का रूप न समझ सकने के कारण ही कई श्रावक चींटी मर जाने पर जितना अफसोस जाहिर करते हैं, उतना ही मनुष्य पर अत्याचार या मिथ्या बर्ताव करने में पश्चात्ताप नहीं करते ।

यह बात हृदय में अंकित कर लीजिये कि अत्याचार करना जैसे मानसिक दौर्बल्य है, वैसे ही कायरता धारण करके हृदय में जलते हुये, ऊपर से अत्याचार सहन कर लेना भी मानसिक दौर्बल्य है । परन्तु वास्तविक शान्ति धारण कर लेना यह मानसिक उच्चता और उन्नत धर्म है । जैसे कोई दुराचारी पुरुष किसी धर्मशीला स्त्री का शील हरण करता है और दूसरा उस शरण आई हुई बहन को कायर बन कर शरण नहीं देता और भागता है, तो ये दोनों मानसिक दौर्बल्य के धारण करने वाले हैं । एक क्रूरपन से और दूसरा कायरपन से । आज यह बात दिखाई पड़ती है कि बहुत से जैनी भाई कायरता को ही अहिंसा मान बैठे हैं । इसकी वजह से कर्तव्य से पराङ्मुख होकर अन्य समाज के सामने डरपोक से दिखाई देते हैं । यह उनके मानसिक दौर्बल्य का फल है । वास्तविक अहिंसा कायरों का धर्म नहीं, किन्तु सच्चे वीरों का है ।

कहते हैं। वह पुण्यवान् पुरुष ऐसे ही गृहस्थ के घर जन्म लेता है। इस कथन से स्पष्ट है कि खेती नियिद्ध घम्भा नहीं पर पुण्य वाल गृहस्थ की सम्पत्ति मानी गई है। उत्तराभ्ययन सूत्र के २५ वें अध्यायन में वहाँ वैश्य-कर्म का वर्णन है—'वश्यो कन्मुखा होई इस पाठ की टीका में 'कृषि पशुपाक्षनादिना भवति' लिखा है। अर्थात् खेती करने व पशुओं की पाखना करने से वैश्य कहलाता है। इसमें भी वैश्य का प्रधान कर्म कृषि करना लिखा है। भगवान् ऋषभदेवजी ने कर्म के तीन भेद बतलाये हैं—असि मसि और कृषि। अर्थात् खेती करना भी प्रधान आजीविका के कर्म में है। इन कथनों से साक्ष्य होता है कि जैन-शास्त्र खेती को अनार्य-कर्म या अस्वामाधिक-कर्म नहीं कहते, किन्तु इसमें आरम्य अवश्यमेव मानते हैं।

अब रही बाजार के भी की बात। जरा हम पर विचार कीजिये। क्या बाजार का भी आकाश से टपक पड़ा ?

‘नहीं।’

‘किन्ती न किन्ती न तो गीधों की रक्षा की होती तभी भी मिला।’

दूसरी बात आश्चर्य के भी में बहुत सम्मिश्रण होता सुना जाता है। कहा जाता है कि 'वेजीटियन' भी जिसे कहते हैं उसमें वास्तविक भी का विस्तृत अंश नहीं है। वह न साक्ष्य किन अभावहितक हज्जों से बनाया जाता है। वह भारत में बनने लग गया है। सुना है हममें चर्फी का भी मिश्रण होता है।

विदेशी भी एक रुपये का जितना मिलता है उतने देशी भी क विय समान दो रुपये लगते हैं। जिस देश वाल इस भारत स हजारों मन मक्खन स बाबों के भारतीयों को सरता भी हैं यह ईस

जो सकल्पजा हिंसा करता है उसे पापी अधर्मी के नाम से पुकारते हैं, पर जो आरम्भ-जनित हिंसा करता है उसे आरम्भी कहते हैं, परन्तु अकृत्य करने वाला, पापी या अधर्मी नहीं कहते ।

भाइयो ! अब आप लोग समझ गये होंगे, कि जैन धर्म की अहिंसा इतनी सकुचित नहीं है कि ससार-कार्य में बाधक हो, पर इतनी विस्तृत है, कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी धारण कर सकते हैं और उनके व्यवहार में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आ सकती । जैन-अहिंसा यदि सकुचित होती और ससार-कार्य में बाधक होती, तो पूर्व के राजा महाराजा इस धर्म को कैसे धारण करते ?

मैं पहले कह चुका हूँ, कि श्रावक संकल्पजा हिंसा का त्यागी होता है और आरम्भजा का आगार रखता है । वह संकल्पजा हिंसा को न छोड़ कर, आरम्भजा हिंसा को ही प्रथम छोड़ने का प्रयत्न करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता । जैसे धोती को छोड़कर कोई मनुष्य पगड़ी को रखता है तो वह नादान गिना जाता है, वैसे ही जो आरम्भजा को छोड़कर सकल्पजा हिंसा करता है, वह भी ऐसा ही नादान है ।

आप लोगो को अहिंसा का अच्छी तरह ज्ञान हो जाय, इसलिये अब एक मोटी बात और कह देता हूँ ।

अहिंसा एक सात्विक-धर्म है । इसके पालने वाले को तीन श्रेणियों में माना गया है । सात्विक वृत्ति वाले, राजस वृत्ति वाले और तामस वृत्ति वाले । अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन, वीतराग पुरुष ही कर सकते हैं । इसके अलावा, जो सात्विक वृत्तिवाले मुनि-गण हैं, वे भी सम्पूर्ण हिंसा के त्यागी हैं । जो राजस-वृत्ति वाले अहिंसा धर्म के पालक हैं, वे, जानबूझ कर तो हिंसा नहीं करते हैं,

सुधा' नामक पत्रिका में अहिंसा पर एक आलोचनात्मक लेख पढ़ा था। उसमें लेखक ने गीता के—

अनार्यमुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमजुन !

इस श्लोक में जो 'अनाय' शब्द आया है उसका अर्थ — 'जैन' या 'बौद्ध' किया है। शायद उम्न जैनों की मज्जी वृथा को न समझकर, आर्य के जैनों की अकर्मक्यता और दीर्घत्व देखकर यह आक्षेप कर दिया है, पर यदि लेखक जैन लोगों की अहिंसा का सिक्ख के पहले शास्त्रों का अवलोकन कर विचारपूर्वक लिखता तो मेरा अनुमान है कि ऐसा सिक्खने का कमी साहस न करता।

जैनों की अहिंसा अनायों की नहीं बीर आर्यों की है। सच्चा जैन काम पढ़ने पर रण-संग्राम में जाने से भी नहीं हिचकता। डॉ. वह इस बात का बखर लगाए रखता है कि मैं अम्पाम का भागी न बन जाऊँ मुझ से अर्घ्य की हिंसा न हो जाय।

अहिंसा कायर बनाती है, या कायरों की है यह बात अहिंसा के वास्तविक गुण को न समझने वाले ही कह सकते हैं। अहिंसा-व्रत बीर शिरोमणि ही धारण कर सकता है। कायर अहिंसाकारी नहीं कहला सकते। वे अपनी कायरता छिपाने के लिये अने ही अहिंसा का ढोंग रचें पर उन्हें अहिंसक कहना योग्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो सच्चा अहिंसावादी अर्घ्य में एक पीढ़ी के प्राण हरण करने में भी धर्रा जामता क्योंकि यह संकल्पना हिंसा है। इस हृत्प का वह व्रत मंग का कारण समझता है पर जब अम्पाम से रण-संग्राम में जाने का मौका आ पड़े तो वह संग्राम करता हुआ भी अपने व्रत को अक्षयिष्ठ रख सकता है।

अहिंसा-आचरण की शक्यता

हृ और आभ्यन्तर स्वरूप को समझने के लिये हिंसा-अहिंसा को समझना चाहिये। अहिंसा के बिना ससार के समस्त प्राणियों का क्षण मात्र भी काम नहीं चल सकता। कहना चाहिये कि जगत् का अस्तित्व अहिंसा के आधार पर ही टिका हुआ है।

कहा जा सकता है कि हिंसा के बिना भी कैसे काम चल सकता है ? तो मैं पूछता हूँ कि तू हिंसा अपनी चाहता है या दूसरों की ? अपनी नहीं चाहता है, दूसरों की चाहता है। अगर तू दूसरों की हिंसा चाहता है तो समझ ले कि तेरे लिये भी हिंसा तैयार है। यह तो गति की प्रत्यागति और आघात का प्रत्यागत है। अतएव अगर तू अपनी अहिंसा चाहता है तो दूसरों की हिंसा की भी चाह मत कर।

तू दूसरों की हिंसा चाहता है, तो जैसे तेरे लिये दूसरे, दूसरे हैं उसी प्रकार दूसरों के लिये तू भी दूसरा है। क्या वे तेरी हिंसा नहीं चाहेंगे ? तू दूसरे की हिंसा करने में संकोच नहीं करेगा तो दूसरे तेरी हिंसा करने में क्यों संकोच करेंगे ? इस प्रकार ससार में मारामारी मच जायगी। घोर अशान्ति और त्रास का दौर शुरू हो जायगा। अतएव यदि तू अपनी आत्मा को शान्ति पहुँचाना चाहता है तो तुझे अहिंसा की शरण में जाना चाहिये। दूसरे की हिंसा को अपनी हिंसा समझना चाहिए और दूसरे की दया को अपनी ही दया

किन्तु अम्बाय का प्रतीकार करने के लिये सेना-सम्भार करना भी अनुचित नहीं मानते । ये मध्यम कोटि के अहिंसा धर्म के पाक्षक हैं । इसमें भावक समष्टि म्यायप्रिय और वीर पुरुषों का समावेश है । तीमरे तामसी वृत्तिवाले भी अहिंसा धर्म के पालन का दावा करते हैं, परन्तु ऐसे प्राणियों द्वारा वास्तविक अहिंसा नहीं पायी जा सकती । वे कवल 'अहिंसा पाक्षक' नामधारी हैं अहिंसा का सच्चा स्वरूप समझते ही नहीं । वे लोग अपनी माँ-बहन की देखभाली होत देखकर हृदय में तो बहुत क्रोध खाते हैं किन्तु 'कहीं मर न जाऊँ' इस मयसे चुप्पी मारते रहते हैं । अब कोई उनके इस मौन का कारण पूछता है तो कह देते हैं कि मैं अहिंसा धर्म का पाक्षक हूँ इसलिये अपने धर्म के पालन के लिए, मैंने उसे दण्डनहीं दिया और दयापूर्वक छोड़ दिया । इस तरह मन में भय भ्रान्त होकर ऊपर से अहिंसा की बातें बनाने वाले तामसी लोग अहिंसा का डोंग मात्र रखते हैं ।

ऐसी वृत्ति रखकर अहिंसा का डोंग करने वाला मनुष्य कायर किंवा नपुंसक के समान है । वह संसार के लिये बोझ है । ऐसी वृत्ति वाला होगी मनुष्य अपने आत्मा का अपमान करनेवाला होने से आत्मघातक आदि पापियों के समान हिंसक ही है वास्तविक अहिंसक नहीं ।

अहिंसा-आचरण की शक्यता

* वा *

हृ और आभ्यन्तर स्वरूप को समझने के लिये हिंसा-अहिंसा को समझना चाहिये। अहिंसा के बिना ससार के समस्त प्राणियों का क्षण मात्र भी काम नहीं चल सकता। कहना चाहिये कि जगत् का अस्तित्व अहिंसा के आधार पर ही टिका हुआ है।

कहा जा सकता है कि हिंसा के बिना भी कैसे काम चल सकता है? तो मैं पूछता हूँ कि तू हिंसा अपनी चाहता है या दूसरों की? अपनी नहीं चाहता है, दूसरों की चाहता है। अगर तू दूसरों की हिंसा चाहता है तो समझ ले कि तेरे लिये भी हिंसा तैयार है। यह तो गति की प्रत्यागति और आघात का प्रत्याघात है। अतएव अगर तू अपनी अहिंसा चाहता है तो दूसरों की हिंसा की भी चाह मत कर।

तू दूसरों की हिंसा चाहता है, तो जैसे तेरे लिये दूसरे, दूसरे हैं उसी प्रकार दूसरों के लिये तू भी दूसरा है। क्या वे तेरी हिंसा नहीं चाहेंगे? तू दूसरे की हिंसा करने में संकोच नहीं करेगा तो दूसरे तेरी हिंसा करने में क्यों संकोच करेंगे? इस प्रकार ससार में मारामारी मच जायगी। घोर अशान्ति और त्रास का दौर शुरू हो जायगा। अतएव यदि तू अपनी आत्मा को शान्ति पहुँचाना चाहता है तो तुझे अहिंसा की शरण में जाना चाहिये। दूसरे की हिंसा को अपनी हिंसा समझना चाहिए और दूसरे की दया को अपनी ही दया

न समाधिरिमया । संवहा—बंधे बंधे, अविच्छेद, अश्विमार मत्तपाण
वुच्छेत्ति ।

- (१) भ्रमणोपासक शूल प्राणातिपात का त्याग करता है ।
- (२) शूल प्राणातिपात दो प्रकार का है—संकल्प से और आरंभ से ।
- (३) इनमें से भ्रमणोपासक संकल्प से, बिन्वगी भर के लिए हिंसा
त्यागता है ।

(४) आरंभ से नहीं ।

(५) शूल प्राणातिपात विरम्य व्रत के भ्रमणोपासक को पौंच अति,
चार मानने योग्य हैं आचरण करने योग्य नहीं । वे इस
प्रकार—बंध बंध अविच्छेद अतिमार और मत्तपाणविच्छेद ।

शंका की जा सकती है कि भावक शूल हिंसा का त्याग
करता है तब भी सूक्ष्म हिंसा तो शेष रह ही जाती है । उसे भी क्यों
नहीं त्याग देता ?

इसका समाधान यह है कि सूक्ष्म हिंसा का त्याग अवश्य
शेष रह गया है परन्तु यह उसकी कमजोरी है । शूलभीम अक्राय
तेजस्क्राय बायुक्राय और वनस्पतिक्राय की सूक्ष्म हिंसा से भ्रमणो
पासक निवृत्त नहीं हुआ है इसको वह अपनी असमर्थता मानता
है । वह इस हिंसा का भी हिंसा मानता है । अगर इस हिंसा को
वह हिंसा न माने तो सम्यग्दृष्टि नहीं रह जाय मिथ्यास्वी ह्य काय ।
सम्पूर्ण जीवों की हत्या तो महाव्रत में पाकी जा सकती है । जिसमें
इतनी शक्ति नहीं आइ है, साधु बनने की जिसकी तैयारी नहीं है,
वह क्या करे ? क्या उस अहिंसा के मार्ग पर सा-चार कदम भी
नहीं बढ़ना चाहिये ? इसलिये आरिज क महाव्रत और अणुव्रत रूप
से भद्र किये गये हैं । जो महाव्रतों का पालन नहीं कर सके उनका

लिए अणुव्रत हैं। जिसकी जैसी रुचि और शक्ति हो उसे उतना ही चारित्र्य पालना चाहिए। यह नहीं कि पूर्ण चारित्र्य नहीं पल सकता तो देश चारित्र्य भी न पोला जाय।

आपने एक दर्जी को बुलाया और उसके सामने कपड़े का थान रख दिया। वह आपसे पूछता है—मैं इसका क्या बनाऊँ ? कोट बना दू या लम्बी अंगरखी ? आप उसे कोट बनाने को कहेंगे तो वह कोट बनाएगा। यदि वह ऐसा न करके अंगरखी बना दे तो ऐसा करना उसका अकाम कहलाएगा।

इसी प्रकार जो पुरुष किसी सन्त-महात्मा के पास आकर कहता है, कि मुझे गृहस्थ-धर्म या श्रावक-धर्म धारण करा दीजिए, तो सत का कर्त्तव्य है कि वे उसे उसकी रुचि एवं शक्ति के अनुसार ही धर्म धारण करावें और समझें कि अभी इसकी योग्यता इतनी ही है। जबर्दस्ती करके, उसकी शक्ति से बाहर, व्रत धारण कराना उचित नहीं। यही कारण है कि तीर्थङ्कर भगवान् ने 'हिंसा के स्थूल और सूक्ष्म भेद किये हैं।

३-हिंसा के भेद

जब श्रमणोपासक स्थूल हिंसा का त्याग करता है तो यह भी समझ लेना चाहिए कि स्थूल हिंसा किसे कहा गया है ?

यहाँ स्थूलता दो अपेक्षाओं से बतलाई गई है:—एक शास्त्रीय दृष्टि से और दूसरी लौकिक दृष्टि से। जिसको सर्वसाधारण लोग भी जीव कहते हैं, जिसकी हिंसा लोक में भी हिंसा कहलाती है, यानी सकल आवाल गोपाल-प्रसिद्ध द्वीन्द्रियादिक हिलते-चलते जो जीव हैं, उनकी हिंसा यहाँ स्थूल हिंसा कही गई है। और उनकी अपेक्षा

समझना चाहिए। दया का बदला दया और हिंसा का बदला हिंसा है।

कोई आदमी जंगल में जाकर कहे—'तेरा बाप चोर !' तो उसकी प्रतिष्पत्ति उसके कानों में आकर टकरायेगी—'तेरा बाप चोर !' अगर कोई कहे—'तेरा बाप धर्मात्मा' तो वही आवाज वापिस आयेगी कि—'तेरा बाप धर्मात्मा !'

इस प्रकार प्रकृति जगत् के जीवों को बोध दे रही है कि हिंसा का बदला हिंसा और दया का बदला दया है।

कहा जा सकता है कि आत्म-कल्याण और जगत्-कल्याण की दृष्टि से अहिंसा अच्छी चीज है, परन्तु जीवनयात्रा इतनी बिगड़ है कि दूसरों को तकलीफ पहुँचाये बिना निम नहीं सकता। अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन किया जाय तो पक्ष मर भी जीना कठिन हो जाय। फिर तो प्राण ही देने पड़ें। मगर प्राण देकर भी हिंसा से बचना संभव नहीं है, क्योंकि प्राण देना भी तो हिंसा है। इसे आप आत्महत्या कहते हैं। फिर अहिंसा को जगत में कैसे लाया जाय ? इसका कोई उपाय भी है ?

इसका उत्तर मैं इस प्रकार देता हूँ कि सर्व प्रथम यह निर्णय करो कि हिंसा और अहिंसा में स कर्त्तव्य क्या है ? और अकर्त्तव्य क्या है ? अगर आपको निश्चय हो गया है कि अहिंसा कर्त्तव्य है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि किस प्रकार अहिंसा का पालन किया जाय ? वह एकदम से पूर्ण होती नहीं है तो पूर्ण रूप से ही पालन के लिये कोई और नहीं देता।

कल्पना कीजिए, एक आदमी को कोई बड़ा रोग हा गया है। वह एकदम नहीं जाता परन्तु धीरे-धीरे मिटाया जा सकता है।

तो क्या उसे धीरे-धीरे नहीं मिटाना चाहिए? अवश्य उसे धीरे-धीरे दूर करना चाहिए और ऐसा ही किया भी जाता है।

इसी प्रकार हिंसा आत्मा का बड़ा रोग है। वह दूर करने योग्य है। मगर वह यकायक दूर नहीं होती। वह शरीर के साथ ही जनमी हुई है। देह-धारियों से किसी न किसी प्रकार हिंसा हो ही जाती है। फिर भी उसे मिटाना है—भले ही वह धीरे-धीरे मिटे।

हिंसा के रोग से मुक्त होने के भगवान् ने दो मार्ग बतलाये हैं। एक अनगारधर्म और दूसरा अगारधर्म, जिन्हें क्रमशः साधु-धर्म और श्रावकधर्म भी कहते हैं। इन दोनों उपायों से अहिंसा अमल में लाई जा सकती है।

अनगारधर्म के भी अनेक भेद हैं, परन्तु यहाँ उनका कथन नहीं किया जायगा। आपके सामने गृहस्थ धर्म रक्ता जा रहा है—

२-हिंसा की त्यागविधि

सब व्रतों में पहला व्रत प्राणातिपात का त्याग करना है। प्राणातिपात का अर्थ हिंसा है। श्रावक स्थूल हिंसा का त्याग करता है। कहा भी है—

थूलगपाणाइवाय समणोवासओ पच्चक्खाइ—

से पाणाइवाए दुविहे परएणत्ते, तजहा-संकप्पओ य, आरंभओ य।
तत्थ समणोवासओ संकप्पओ जावजीवाए पच्चक्खाइ,
नो आरंभओ।

थूलगपाणाइवाय वेरमणस्स समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियन्वा

न समाश्रित्यम् । तज्जहा—बंझे वधे, क्षयिष्येष्टे, अहंभारे मत्तपाय
बुद्धेष्टे च ।

- (१) भ्रमणोपासक स्थूल प्राणातिपात का त्याग करता है ।
- (२) स्थूल प्राणातिपात दो प्रकार का है—संश्लेष से और आरंभ से ।
- (३) इनमें से भ्रमणोपासक संश्लेष से, जिम्मेगी भर के लिए हिंसा त्यागता है ।

(४) आरंभ से नहीं ।

- (५) स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत के भ्रमणोपासक का पाँच अति
चार जानने योग्य हैं आचरण करने योग्य नहीं । वे इस
प्रकार—वैभ वष क्षयिष्येष्टे अतिभार और मत्तपानविष्येष्टे ।

शंका की जा सकती है कि भावक स्थूल हिंसा का त्याग
करता है तब भी सूक्ष्म हिंसा तो शेष रह ही जाती है । उसे भी क्यों
नहीं त्याग देता ?

इसका समाधान यह है कि सूक्ष्म हिंसा का त्याग अक्षर्य
शेष रह गया है परन्तु यह उसकी कमजोरी है । धृष्टीकाय अष्ठाय
तेजस्काय वायुकाय और वनस्पतिकाय की सूक्ष्म हिंसा से भ्रमणो
पासक निवृत्त नहीं हुआ है, इसको वह अपनी असमर्पता मानता
है । वह इस हिंसा को भी हिंसा समझता है । अगर इस हिंसा को
वह हिंसा न माने तो सम्बन्ध नहीं रह जाय मिथ्यात्वी हो जाय ।
सम्पूर्ण जीवों की क्या तो महात्म्य में पासी जा सकती है । जिसमें
इतनी शक्ति नहीं आई है, सामु बनने की जिसकी सैयारी नहीं है,
वह क्या करे ? क्या उसे अहिंसा के मार्ग पर दो बार कदम भी
नहीं बढ़ना चाहिए ? इसलिये चारित्र के महात्म्य और अणुमत् रूप
को भेद किये गये हैं । जो महात्म्यों का पालन नहीं कर सकते उनके

लिए अणुव्रत हैं। जिसकी जैसी रुचि और शक्ति हो उसे उतना ही चारित्र्य पालना चाहिए। यह नहीं कि पूर्ण चारित्र्य नहीं पल सकता तो देश चारित्र्य भी न पोला जाय।

आपने एक दर्जी को बुलाया और उसके सामने कपड़े का थान रख दिया। वह आपसे पूछता है—मैं इसका क्या बनाऊँ ? कोट बना दू या लम्बी अंगरखी ? आप उसे कोट बनाने को कहेंगे तो वह कोट बनाएगा। यदि वह ऐसा न करके अंगरखी बना दे तो ऐसा करना उसका अकाम कहलाएगा।

इसी प्रकार जो पुरुष किसी सन्त-महात्मा के पास आकर कहता है, कि मुझे गृहस्थ-धर्म या श्रावक-धर्म धारण करा दीजिए, तो सत का कर्त्तव्य है कि वे उसे उसकी रुचि एवं शक्ति के अनुसार ही धर्म धारण करावें और समझें कि अभी इसकी योग्यता इतनी ही है। जबर्दस्ती करके, उसकी शक्ति से बाहर, व्रत धारण कराना उचित नहीं। यही कारण है कि तीर्थङ्कर भगवान् ने 'हिंसा के स्थूल और सूक्ष्म भेद किये हैं।

३-हिंसा के भेद

जब श्रमणोपासक स्थूल हिंसा का त्याग करता है तो यह भी समझ लेना चाहिए कि स्थूल हिंसा किसे कहा गया है ?

यहाँ स्थूलता दो अपेक्षाओं से बतलाई गई है—एक शास्त्रीय दृष्टि से और दूसरी लौकिक दृष्टि से। जिसको सर्वसाधारण लोग भी जीव कहते हैं, जिसकी हिंसा लोक में भी हिंसा कहलाती है, यानी सकल आबाल गोपाल-प्रसिद्ध द्वीन्द्रियादिक हिलते-चलते जो जीव हैं, उनकी हिंसा यहाँ स्थूल हिंसा कही गई है। और उनकी अपेक्षा

न समायरियम्वा । संवहा—बंधे वहे, अविच्छेद आहमारे भक्तपाख
बुच्छेय सि ।

- (१) भक्तपाखपासक स्खल प्राणातिपात का त्याग करता है ।
- (२) स्खल प्राणातिपात का प्रकार का है—संकल्प से और आरंभ से ।
- (३) इनमें से भक्तपाखपासक संकल्प से बिम्बगी भर के लिए हिंसा
त्यागता है ।

(४) आरंभ से नहीं ।

(५) स्खल प्राणातिपात विरमण मत के भक्तपाखपासक को पाँच अति,
चार मानने योग्य हैं आचरण करने योग्य नहीं । वे इस
प्रकार-बंध वध अविच्छेद अतिमार और भक्तमानविच्छेद ।

शक्ति की वा सकती है कि भावक स्खल हिंसा का त्याग
करता है जब भी सूक्ष्म हिंसा तो रोष रह ही जाती है । उसे भी क्यों
नहीं त्याग देता ?

इसका समाधान यह है कि सूक्ष्म हिंसा का त्याग अवश्य
रोष रह गया है, परन्तु वह उसकी कमजोरी है । पृथ्वीकाय अणुकाय
तेजस्काय वायुकाय और बनस्पतिकाय की सूक्ष्म हिंसा से भक्तपाख
पासक निवृत्त नहीं हुआ है इससे वह अपनी असमर्थता मानता
है । वह इस हिंसा का भी हिंसा समझता है । अगर इस हिंसा का
वह हिंसा न माने तो सम्मगृष्टि नहीं रह-जाय मिथ्यात्वी हो जाय ।
सम्पूर्ण जीवों की दया तो महाव्रत में पाखो जा सकती है । जिसमें
इतनी शक्ति नहीं आह है, साधु बनने की बिल्की तैयारी नहीं है,
वह क्या करे ? क्या उसे अहिंसा के मार्ग पर वा चार कदम भी
नहीं बढ़ना चाहिए ? इन्द्रिय बाधित के महाव्रत और अणुव्रत रूप
को मेव किये गये हैं । जो महाव्रतों का पाखन नहीं कर सकते उनके

लिए अगुव्रत हैं। जिसकी जैसी रुचि और शक्ति हो उसे उतना ही चारित्र्य पालना चाहिए। यह नहीं कि पूर्ण चारित्र्य नहीं पल सकता तो देश चारित्र्य भी न पाला जाय।

आपने एक दर्जी को बुलाया और उसके सामने कपड़े का थान रख दिया। वह आपसे पूछता है—मैं इसका क्या बनाऊँ ? कोट बना दूँ या लम्बी अंगरखी ? आप उसे कोट बनाने को कहेंगे तो वह कोट बनाएगा। यदि वह ऐसा न करके अंगरखी बना दे तो ऐसा करना उसका अकाम कहलाएगा।

इसी प्रकार जो पुरुष किसी सन्त-महात्मा के पास आकर कहता है, कि मुझे गृहस्थ-धर्म या श्रावक-धर्म धारण करा दीजिए, तो सत् का कर्त्तव्य है कि वे उसे उसकी रुचि एवं शक्ति के अनुसार ही धर्म धारण करावें और समझें कि अभी इसकी योग्यता इतनी ही है। जबर्दस्ती करके, उसकी शक्ति से बाहर, व्रत धारण कराना उचित नहीं। यही कारण है कि तीर्थङ्कर भगवान् ने हिंसा के स्थूल और सूक्ष्म भेद किये हैं।

३-हिंसा के भेद

जब श्रमणोपासक स्थूल हिंसा का त्याग करता है तो यह भी समझ लेना चाहिए कि स्थूल हिंसा किसे कहा गया है ?

यहाँ स्थूलता दो अपेक्षाओं से बतलाई गई है:—एक शास्त्रीय दृष्टि से और दूसरी लौकिक दृष्टि से। जिसको सर्वसाधारण लोग भी जीव कहते हैं, जिसकी हिंसा लोक में भी हिंसा कहलाती है, यानि सकल आवाल गोपाल-प्रमिद्ध द्वीन्द्रियादिक हिलते-चलते जो जीव हैं, उनकी हिंसा यहाँ स्थूल हिंसा कही गई है। और उनकी अपेक्षा

सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य पक्षी, पानी, अग्नि, वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीव हैं। शास्त्र की दृष्टि से वे जीव माने गये हैं परन्तु शोक में वे प्रायः जीव रूप से प्रसिद्ध नहीं हैं। क्योंकि मिट्टी मोहन वाले तथा लकड़ी काटने वाले पुरुष को कोई यह नहीं कहता कि यह क्यारा है, इमन जीव को मारा है! अतः इस हिंसा को सूक्ष्म हिंसा कहा है।

परन्तु आजकल कई पुरुषों ने शास्त्रीय दृष्टिकोण पर बराबर ध्यान न रखते हुए सूक्ष्म पर व्यादाँ और वे दिया हैं और स्थूल हिंसा अधिंसा की उपद्रव कर वी है। इसी कारण आज लोगों में यह भ्रम हो गया है कि सभी जीवों की हिंसा बराबर है। एकेन्द्रिय और बहुन्द्रिय जीव की हिंसा को बराबर—एक ही कोटि का समझना अज्ञान है। ज्ञानियों ने तो स्पष्ट रूप से अलग अलग भेद करके बताया दिये हैं। फिर जिसकी जैसी शक्ति हो उस वसी के अनुरूप अधिंसा का पालन करना चाहिये।

अमरणापानक उपर्युक्त स्थूल हिंसा से निवृत्त हो सकता है सूक्ष्म से नहीं। हाँ वह सूक्ष्म हिंसा को भी हिंसा ही समझता है और उसके त्याग का अभिलाषी भी रहता है परन्तु संसार-व्यवहार में जैसा होने के कारण त्यागन में समय नहीं हो पाता।

४—स्थूल प्राणातिपात

स्थूल जीवों के प्राणों का अतिपात करना स्थूल प्राणातिपात कहलाता है। यहाँ प्राण शब्द से आयु, रसातोष्यवास इन्द्रिय तथा योग का महसूस होता है। इन प्राणों से वियुक्त करना प्राणातिपात है। सभी का प्राणी की हिंसा कहते हैं।

प्रश्न किया जा सकता है कि प्राणों के अतिपात को प्राणी की हिंसा क्यों कहा गया ? इसे तो प्राणहिंसा ही कहना चाहिए । प्राणी तो अमर है । उसकी हिंसा नहीं हो सकती ।

इसका उत्तर यह है कि प्राण, प्राणी का ही होता है । प्राणी के बिना प्राण नहीं रहता । और प्राणी अमर है, इसीलिये तो उसकी हिंसा होती है । प्राणी अमर न होता तो हिंसा का बदला भी कौन भोगता ?

मान लीजिए, एक आदमी के पास अंगूठी है । किसी ने उसे चुरा लिया तो बतलाइये कि वह चोरी किसकी कहलाएगी ? अंगूठी की अथवा अंगूठी वाले की ? यही कहा जाता है कि अंगूठी वाले की चोरी हुई है । अंगूठी जड़ है । वह चाहे असली स्वामी के पास रहे या चोर के पास । उसे कोई सुख-दुख नहीं होता । दुःख होता है उसके असली स्वामी को, अतः यही माना जाता है कि अंगूठी वाले की चोरी हुई है । इसी प्रकार कल्दार के विषय में समझिये । कल्दार चुरा लिये जाते हैं तो कल्दार वाला ही यह कहता है कि मेरी चोरी हो गई है । इसका कारण भी यही है कि उन कल्दारों की चोरी से उसको दुःख का अनुभव होता है ।

यही बात प्राणों की हिंसा के विषय में है । प्राण उस प्राणी के हैं और उनका अतिपात करने से प्राणी को ही कष्ट होता है, अतः वह अतिपात प्राणी की हिंसा कहलाता है ।

यहाँ स्थूल का अर्थ विशालकाय हाथी, ऊट आदि प्राणी ही नहीं, वरन् समस्त द्वीन्द्रिय आदि प्राणी है । चाहे कोई छोटे शरीर वाला ही क्यों न हो, फिर भी अगर वह चलता-फिरता है,

घूप और छाया से बचने के लिए इधर उधर खाता है, स्वयं भ्रमण करता है और अपने दुःख को हरकतों से प्रकट करता है तथा कम से कम दो इन्द्रिय बाधा है तो वह स्थूल प्राणी कहलाता है। अमणो पामफ़ ऐस स्थूल जीवों की हिंसा का त्याग कर देता है।

५-सूक्ष्म प्राणातिपात

कहा जा सकता है कि सूक्ष्मबुद्धिगम्य सूक्ष्म जीवों को अमात प्रुचरीकाय असकाय आदि के प्केन्द्रिय जीवों को न माना जाय और जो सहज ही समझ में आते हैं ऐसे स्थूल जीवों को अर्थात् क्षीभ्रिय बहुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों को ही मान लिया जाय तो क्या बामा है ?

इस संबंध में पहली बात तो यही है कि जीवों का अस्तित्व हमारे मानने से हो और न मानने से न हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो जीव है वह तो जीव ही रहेगा चाहे कोई उसे जीव माने अथवा न माने। जीव को जीव न मानने बाधा उसकी हिंसा करके जीवहिंसा के पाप का सागी होने से नहीं बच सकता। यही नहीं बल्कि उसकी मरुा विपरीत होने के कारण उसे मिथ्यात्व का भी पाप लगेगा। जो स्थावर जीव भी जीव हैं तो उन्हें न मानना योग्य कैसे हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि जो स्थूल को मानता है किन्तु सूक्ष्म को नहीं मानता उसका स्थूल को मानना भी नहीं ठिक सकता उसकी स्थूल की माम्यता भी नष्ट हो जायगी। कारण यह है कि त्थूलता और सूक्ष्मता परस्पर सापेक्ष हैं। स्थूलता की विद्यमानता में ही सूक्ष्मता है और सूक्ष्मता की विद्यमानता में ही स्थूलता है। एक न हो ता दूसरी भी नहीं हो सकती।

तीसरी बात यह है कि सारा ससार छोटी स्थिति पर टिका हुआ है। सूक्ष्म जीवों को माने बिना ससार की स्थिति कायम नहीं रह सकती। स्थूल जीव तो गिनती के हैं। मान लीजिए कि वे धीरे-धीरे मोक्ष में चले जाएँ तो एक दिन ऐसा आ जायगा कि ससार जीव-शून्य हो जायगा। अतएव सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व माने बिना जगत की अनादि-अनन्त स्थिति ही नहीं बन सकती। सूक्ष्म जीव अपना विकास करके स्थूल जीव बन जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की गिनती नहीं है। वे अनन्त हैं। जब ऐसा मान लिया जाता है तो सब तत्त्व ठीक स्थिति पर रहते हैं। संसार के कभी जीवरहित होने की भी संभावना नहीं रहती है।

इन सूक्ष्म जीवों की हिंसा को सूक्ष्मप्राणातिपात कहते हैं।

६-संकल्पजा और आरंभजा हिंसा

कहा जा सकता है कि स्थूल हिंसा का त्याग तो ससार छोड़ देने पर ही किया जा सकता है। गृहस्थों को तो अनेक ऐसे काम करने पड़ते हैं, जिनमें त्रस जीवों का विघात होता है। दुकानदारी करना, हल चलाना, मकान बनवाना और भोजन बनाना आदि अनिवार्य कार्यों में त्रस की हिंसा से बचा नहीं जा सकता। कीड़े-मकोड़े वगैरह मर ही जाते हैं। आपके सामने हिंसा का त्याग करें और फिर उसका पालन न करें, यह तो दोहरे पाप में पड़ना है। ऐसी स्थिति में आप ही बतलाइए कि हम अहिंसा को किम प्रकार अमल में ला सकते हैं ?

यह कहना ठीक है, मगर आराधक की योग्यता देखकर ही धर्म की प्ररूपणा की जाती है। हम जानते हैं कि सभी लोग साधु नहीं बन सकते। अतएव किसी को भी अहिंसा का पालन करने में

अवधान न हो इस दृष्टि से शास्त्रों में स्थूल हिंसा भी दो प्रकार की बतलाई है—संकल्पजा और आरम्भजा ।

मारने की बुद्धि से समझ-बूझ कर, मांस हड्डी चमड़ी नख कंरा या दांत आदि के लिये प्राणी की हिंसा करना संकल्पजा हिंसा है ।

सकल बनवाने पुष्पी कोटने हल जातने आदि आरम्भ के कामों में जो ब्रह्म हिंसा हो जाती है वह आरम्भजा हिंसा कहलाती है ।

आरम्भजा हिंसा में हिंसा करने का संकल्प नहीं होता, अर्थात् जीव का घात करने की भावना नहीं होती जब कि संकल्पजा हिंसा जीव का बध करने के विचार से ही की जाती है ।

मान लोखिय, एक आधमी निशाना लगाना सीखने के लिये गोली चलाता है और संयोगवश कोई आधमी उस गोली से मारा जाता है । तो यह गोली चलाते वाले का अपराध तो है और वह वृद्ध का पात्र भी समझा जाता है परन्तु वैसा अपराधी और वृद्ध पात्र नहीं जैसा कि मारने के इरादे से गोली मारने वाला । हम प्रकार यथासम्भव सावधानी रखते हुए भी और किसी भी प्राणी को मारने की नीयत न रखते हुए भी कार्य करते समय प्राणियों का मर जाना आरम्भजा हिंसा कहलाता है ।

इन दोनों प्रकार की हिंसाओं में से भ्रमणोपासक संकल्पजा हिंसा का त्याग करता है । वह आरम्भजा हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाता है ।

७-युद्ध की हिंसा

प्रश्न किया जा सकता है कि संग्राम में तलवार, धनुष, बंदूक आदि शस्त्र-अस्त्र लेकर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें मारना भी पड़ता है। अगर यह संकल्पना हिंसा है तो कोई राजा, सेनापति या सैनिक व्रत-धारी श्रावक हो ही नहीं सकता। इसका उत्तर यह है कि जिनके ऊपर प्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व है, उन्हें अन्याय-अत्याचार का दमन भी करना पड़ता है। अन्याय और भ्रष्टाचार का दमन करने के लिए अन्यायी और अत्याचारी का भी दमन करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा न करने से ससार में अशान्ति फैलती है। अतएव अहिंसा व्रतधारी श्रावक भी ऐसे अवसर पर अपने उत्तरदायित्व से किनारा नहीं काटता। फिर भी उसका उद्देश्य शत्रु का सहार करना नहीं है, अन्याय-अत्याचार का ही सहार करना है। फिर भी जो हिंसा होती है, वह सापराधी की हिंसा है उसे विरोधी हिंसा भी कहते हैं। श्रावक सापराधी को छोड़ निरपराधी की ही हिंसा का त्याग करता है।

अलबत्ता, ऐसे प्रसंग पर इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मारा जाने वाला प्राणी सापराध है या निरपराध? बहुत बार अपराधी के बदले निरपराध को दण्ड दे दिया जाता है। श्रमणोपासक इस विषय में बहुत सावधानी बरतेगा।

आजकल की युद्धनीति के पीछे कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है। आज निरपराध और साधारण का कोई निर्णय नहीं किया जाता। अपराध तो करता है एक आदमी या थोड़े आदमी, मगर बम बरसा दिये जाते हैं—समस्त नागरिकों पर। इस बात का कोई विचार नहीं किया जाता कि आखिर उन बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं का क्या

अपराध है, जिन पर बमबर्षा की जा रही है और जिनके प्राण छूटे जा रहे हैं ? अपराधी को दण्ड देना दूसरी बात है, किन्तु उसका बहाना करके निरपराध प्रजा पर अत्याचार करना महाम् अभ्याय है ।

८-हिंसक प्राणियों की हिंसा

इस विषय में एक प्रश्न और उठाया जा सकता है । कहा जा सकता है कि सिंह आदि प्राणी हिंसक हैं उन्हें क्यों न मार डाला जाय ? इसका उत्तर यह है कि जो सिंह आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है उसकी बात तो अलग है क्योंकि आप निरपराध की हिंसा के त्यागी हैं । सापराध की हिंसा आपने नहीं स्वीकी है, परन्तु समग्र सिंह जाति को मार डालने का निर्णय कर सेना अभ्याय है, अत्याचार है । बिचार करो कि मनुष्य मनुष्य की हिंसा क्या करता है या सिंह ? मनुष्य को अधिक मय किससे है—मनुष्य स या सिंह स ? निस्सन्देह कहा जा सकता है कि मनुष्य सिंह की अपेक्षा मनुष्य की अधिक हिंसा करता है और मनुष्य को मनुष्य से ही अधिक मय है । तो क्या समग्र मनुष्यजाति को मार डालने का निर्णय किया जा सकता है ? नहीं, तो सिंह जाति के लिए ऐसा निष्पक्ष क्यों किया जाय ?

इसके अतिरिक्त इस विशाल भूतल को मनुष्यजाति ने अपने नियंत्रण में नहीं लिया है और न इसका ठेका ही ले सकता है । इस पर सैब मनुष्य का रहने का अधिकार है, उसी प्रकार पशुओं को भी । फिर हिंसक होने के कारण अगर सिंहजाति का संहार करना उचित हो तो सिंहजाति की हिंसा करने वाली मनुष्य जाति का संहार भी क्यों उचित नहीं माना जायगा ?

कहा जाय कि मनुष्य सिंह की अपेक्षा अधिक साधनसंपन्न है, अतएव वही सिंहों का मारने का अधिकारी है, तो वह तो जिस

की लाठी उसकी भैंस' नामक कहावत ही चरितार्थ हुई। निर्बल को मारने या सताने की परम्परा पशुओं से प्रारम्भ होगी तो वह रुकने वाली नहीं है। फिर तो सबल मनुष्य निर्बल मनुष्य को भी मार डालने पर उतारू हो जायगा और उसका ऐसा करना बुरा न समझा जायगा। इस प्रकार न्याययुक्त दृष्टिकोण से विचार करने पर सिंह जैसे हिंसक प्राणियों की जाति का संहार करना भी उचित नहीं है।

सिंह एकान्त रूप से हिंसक ही होता है यह समझना भी भूल है। कई-एक सिंह तो ऐसे उपकारी, दयालु और कृतज्ञ होते हैं कि जैसे मनुष्य भी नहीं होते। एंड्रयूज कील नामक एक व्यक्ति का उदाहरण इतिहास में मिलता है। वह किसी का गुलाम था। उस समय रोम में गुलामों के साथ बहुत सख्ती की जाती थी। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। एंड्रयूज कील का मालिक भी उसे खूब सताता था। एक बार तंग होकर वह वहां से भाग निकला और जंगल में चला गया। जंगल में पहुँचने पर उसे खयाल आया कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी और अधिक दुर्दशा होगी, क्योंकि भाग कर चला जाने वाला गुलाम बहुत गुनहगार समझा जाता था। उसे फौज भेज कर कहीं से मगवाया जा सकता था। अतएव उसने अपने प्राण दे देने का विचार स्थिर कर लिया।

कील एक सिंह की गुफा में घुस गया। थोड़ी देर में बाहर से सिंह आया। सिंह के पैर में काटा चुभा हुआ था। गुलाम सोच रहा था कि अपने मालिक के हाथों मारे जाने की अपेक्षा सिंह के द्वारा मारा जाना कहीं अच्छा है।

परन्तु जहाँ अहिंसा आ जाती है, वहाँ किसी प्रकार का वैर नहीं रहता। कहा भी है—

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागाः ।

अर्थात्—अहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है वहाँ वैर नहीं रहता । अहिंसक के आसपास रहने वाले हिंसक प्राणी भी निर्वैर हो जाते हैं ।

सिंह वस गुलाम के पास आया और उसने पंजा उठा कर उसके सामने दिखा । मानो सिंह कहता था कि मरा कौंटा निकाल दे । गुलाम ने सोचा मरते-मरते इसका कुछ उपकार हो जाय तो अच्छा है । उसने सिंह का कौंटा निकाल दिया । कौंटा निकालते ही सिंह उसका पैर चाटने लगा ।

क्रीक के मासिक को जब उसके भाग जाने का पता चला तो उसने फरियाद की । फौज रोड़ाई गई और आखिर क्रीक पकड़ा गया ।

संयोगवश शिकार में वह सिंह भी पकड़ा गया और पिंजरे में बन्द कर दिया । क्रीक को अपने मासिक के साथ पोखा करने के अपराध में सिंह के सामने डाक देने का दूक दिया गया । क्रीक को पता नहीं था कि यह वही सिंह है । वह जब पिंजरे की ओर से आया जा रहा था, तब सोच रहा था—मैं जंगल में मरने के बरेश्व से ही सिंह की गुफा में चुसा था, पर उस समय बच गया । अब यह अच्छा ही हुआ कि मैं सिंह के सामने पिंजरे में डाका आ रहा हूँ । मेरे शरीर से सिंह का कुछ उपकार हो जायगा । सिंह मुझे कब्स समय तक के कष्टों से मुक्त कर देगा ।

आखिर गुलाम सिंह के पिंजरे में छोड़ दिया गया । सिंह उसे पहचान गया । तीन दिन का मूला होने पर भी उसने बने नहीं साया प्रत्युत पूर्व की भाँति उसका पैर चाटने लगा । अनेक

लोग कुतूहल प्रेरित होकर वहाँ आये थे। वे यह हाल देखकर चकित रह गये।

गुलाम फिर बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा—सच-सच कहो बात क्या है? मैं तुम्हारी सब बातें सुनूँगा।

गुलाम बोला—गरीबपरवर। मैं अपने मालिक को सिंह की अपेक्षा भी अधिक निर्दय समझता हूँ। यह मुझे इतना अधिक त्रास देता था कि मैंने जिन्दा रहने की अपेक्षा मरना अधिक सुखकर समझा। यह कह कर उसने अपनी बीती बात बतलाई।

गुलाम का वृत्तान्त सुनकर बादशाह को भी होश आया। उसी दिन गुलामों को न सताने का कानून बनाया गया और उस गुलाम का अपराध क्षमा कर दिया गया।

कहने का आशय यह है कि समग्र सिंह जाति को मार डालना या मार डालने का विचार करना अनुचित है। प्रायः सिंह उसी हालत में मनुष्य पर हमला करता है जब उसको सताने या मारने की भावना मनुष्य के हृदय में हो और वह अपने आपको मकट में पड़ा हुआ समझे। अगर आपका हृदय निर्वैर और निर्भय है तो सिंह के सामने से निकल जाने पर भी वह कुछ नहीं करता।

कई लोग सर्प के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की बातें कहते हैं। परन्तु कई उदाहरणों से विदित होता है कि सर्प ने भी मनुष्य पर छत्रछाया की। माधवजी सिन्धे, पेशवा के नौकर थे। तब सर्प ने उनके ऊपर छत्रछाया की थी।

सारांश यह है कि कैसा भी प्राणी क्यों न हो अर्थात् तब उसका प्रति बुरे भाव न हों वह हमला नहीं करता। ह। अतएव सब प्राणिमों पर क्या भावना रखनी चाहिए। अगर इतना न हो तो कम से कम निरपराध जीव की हिंसा से तो बचना ही चाहिए।

८-दया के लिए हिंसा

एक माई ने शंका की है कि जो प्राणी बहुत कष्ट में है जिसकी बीमारी औषध करम पर भी नहीं मिट रही है, उसे कष्ट और वेदना से छुड़ाने के लिए राजा के द्वारा या ईसेकरान आदि के द्वारा मार दिया जाय तो क्या हानि है ?

इसका उत्तर यह है कि ऐसा करना ठीक नहीं। अगर किसी की माता या पिता को असाम्य रोग हो जाय और ऐसी स्थिति आ जाय कि सेवा शुभ्र करने पर भी उन्हें शान्ति प्राप्त न हो तो क्या उन्हें मार देना कोई पुत्र पसन्द करेगा ? नहीं। अगर माता पिता माई आदि को इस प्रकार मार देना उचित नहीं समझा जाता तो बेचारे निर्बन्ध मुक्त प्राणी के लिए ऐसा निर्दय कर समा कैसे उचित कहा जा सकता है ?

वस्तुतः दया करना घोर अनर्थाकारी है। इस प्रकार की परस्पर बल पड़ने पर बड़ बड़े अनर्थ होंगे। लोग इस प्रकार की दया के बहाने, अपने स्वार्थ की सिद्ध करने के लिये, किसी अभिन्न जन को मार डालने लगेंगे।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक दशा में यह मियाँ करना भी शक्य नहीं है कि कौनसा रोगी बचगा या नहीं ? कभी-कभी ये रोगी भी बच जाते हैं, जिनके बचने की कोई सम्भावना नहीं होती। कई

घटनाएँ तो ऐसी भी सुनी जाती हैं कि रोगी को मरा हुआ समझ कर दाहसंस्कार के लिए श्मशान में ले जाया गया और वहाँ उसके शरीर में चेतना के चिह्न नजर आने लगे। वे फिर स्वस्थ हो गये और वर्षों जिन्दा रहे। ऐसी स्थिति में कौन निश्चित रूप से कह सकता है कि अमुक रोगी बचेगा या नहीं? आयु की प्रबलता होने पर जीव = साध्य रोग से भी बच सकता है। अतएव रोग से व्याकुल और दुखी जीव को दयाभाव से प्रेरित होकर भी मार डालना उचित नहीं है।

६-सहयोग और संघर्ष

सहयोग अहिंसा का पक्षपाति है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी अवसर आ जाता है कि सहयोग की रक्षा के लिए संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे अवसर पर महत्ता सहयोग की है, संघर्ष की नहीं। मगर लोग सहयोग को भूल कर संघर्ष को महत्त्व दे देते हैं। इसी कारण ससार में आज अव्यवस्था फैली हुई है। संघर्षप्रिय लोग शास्त्रों की भी दुहाई देने लगते हैं और गीता के भी प्रमाण उपस्थित करते हैं। कहते हैं, गीता में लिखा है—

तस्माद युध्यस्व भारतः

श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार किया। बोले— अर्जुन, उठो, तैयार हो जाओ और युद्ध करो।

बहुत से जैन भाई भी चेटक और कोणिक के भीषण संघास का दृष्टान्त देते हैं और कहते हैं कि गणराज्य इस संघर्ष के पक्षपाती थे। अगर वे संघर्ष के पक्षपाती न होते तो युद्ध क्यों करते?

इस प्रकार की बातों से बहुत से भाई चक्कर में पड़ जाते हैं। परन्तु ऐसा समझना भूल है। श्रीकृष्ण या चेटक का ध्येय यह

या कि सबसे के द्वारा निर्भल मताया न जाय । म्याय की रक्षा के लिए चेष्टा के तत्काल उठानी पड़ी थी । अर्थात् संघर्ष को नीचा करने के लिए और सहयोग को महत्व देने के लिए उन्हें मुद करना पड़ा ।

ओ लोग संघर्ष को उत्तेजित करने के लिए दृष्टि का दृष्टान्त देते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि यदि वे संघर्ष के पक्षपाती होते तो दुर्योधन के बिना दुस्त्रायें उसके पर क्यों आते ? पाण्डवों के सिधे पाँच गाँव देने की शर्त पर संघ कराने का प्रयत्न क्यों करते ? दुर्योधन के पास जाकर क्यों अपमान करवाते ?

इसका अर्थ यही है कि उन्हें ओ भी संघर्ष करना पड़ा वह संघर्ष को बढ़ाने के लिए नहीं वरन् सहयोग की रक्षा के लिए करना पड़ा । तो जिस प्रकार सहयोग की रक्षा के लिए कभी कभी संघर्ष का आश्रय लेना पड़ता है उसी प्रकार कभी-कभी भावक को संकल्पवा हिंसा के त्याग के लिए आरंभवा हिंसा का आश्रय लेना पड़ता है । परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरंभवा हिंसा से बचने के लिए संकल्पवा हिंसा में पड़ जाय । उषाहरण के लिए समझिए आपको सुराफ जाना आवश्यक है क्योंकि उसके बिना आपकी जीवन यात्रा नहीं चल सकती । किन्तु यदि आरंभवा हिंसा से बचने के लिए अनाद्य उत्पन्न करने की यात्रा को कम कर दिया जाय तो क्या होगा ? या तो मांसमण्डल की शरय्य लेनी होगी या संभारा करना होगा ।

अकाल में संभारा करना आत्महत्या है, क्योंकि सत्तरह प्रकार के मरण में एक बोलसह मरण भी गिना गया है, जिसका अर्थ है—अन्नपानी के बिना बिलबिलाने हुए मर जाना । वह अकाल मरण बलक्षया गया है ।

तो जब वनस्पति की मात्रा कम कर दी गई तो शेष क्या रहा ? मांस । मांस सकल्पजा हिंसा के बिना उपलब्ध नहीं होता । अतएव श्रावक को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका सकल्पजा हिंसा का त्याग दृढ़ न पावे ।

जब कभी संकल्पजा हिंसा से बचने के लिए आरंभजा हिंसा का आश्रय लेना पड़ता है, उस समय भी श्रावक का उद्देश्य हिंसा करना नहीं होता । कभी-कभी श्रावक को भी शस्त्र उठाना पड़ता है, वह भी गरीब और असहाय की रक्षा के लिए, नीति की रक्षा के लिए और अनीतिविरोध के लिए । इसी उद्देश्य से आतताइयों को दंड भी देना पड़ता है । पर यह उस समय की बात है, जब आत्मबल से उपद्रव का दमन करने की शक्ति न हो । सहयोग को ध्यान में रखते हुए सब किया जाता है । ऐसा नहीं कि सहयोग को छोड़ दिया जाय और केवल संघर्ष ही का सहारा लिया जाय ।

कोई लोग समझते हैं कि हमारा काम तो शस्त्र से ही चलता है । शस्त्र अर्थात् संघर्ष की ही दुनियाँ में पूजा होती है । मगर वे भ्रम में हैं । सहयोग की भावना के अभाव में संघर्ष सत्यानाश का कारण बन जाता है ।

१०--हिंसाजनित वस्तुओं का उपयोग

शंका की जा सकती है कि जब कि श्रावक दो कारण तीन योग से हिंसा का त्याग करता है और अनुमोदना करण को खुला रखता है, तो साक्षात् जीव को मार कर, उसके अंगों से बने हुए पदार्थों का उपयोग कर सकता है या नहीं ? उदाहरणार्थ-पशुओं को मार कर उनकी चमड़ी से बनाये गये जूतों का और उनकी निकाली

हुई चर्बी वाले वस्त्रों का उपयोग करने से उसका व्रत मंग होता है या नहीं ?

इस विषय में मेरा यह कहना है कि जो करण तीन योग में हिंसा का त्यागी अमयोपासक, अमकी और चर्बी के ही उद्देश्य से मारे गये प्राणी की अमकी से बने जूतों का और चर्बी से बने वस्त्रों का उपयोग नहीं कर सकता। वह इस प्रकार हिंस्य करके तैयार की हुई किसी भी वस्तु को उपयोग में नहीं ला सकता। अगर वह उप योग में छाता है तो उसके दो करण तीन भाग से किया हुआ त्याग टूट जाता है। यह बात मैं अपने आत्मविश्वास से कहता हूँ।

आप कहेंगे कि फिर अनुमोदना करण को सुझा रखने से उसे क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर यद्यपि पहलू आ चुका है, फिर भी यहाँ दोहराए देता हूँ। मावक के लिए वही अनुमोदना श्रुती है कि जब तक वह गृहस्थी में है, तब तक उसे जात-पाँत बाबों से संवध रखना पड़ता है। जाति विराट्टी के जो लोग पेसे जूते और कपड़े पहनने वाले हैं, उनके साथ भी संसर्ग रखना पड़ता है। इस संसर्ग के कारण उस उस पाप की किसी धारा में अनुमोदना लगती है।

मैं पूछता हूँ जो जानकर अपनी उन्नति पूरी करके मरे हैं उनके अमड़े से बने जूते नहीं मिलते ? और क्या त्रस जीवों का बंध किये बिना ही बनने वाले कपड़ा की कमी है ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परन्तु अिनके दिल में उन बेचारे तीन पशुओं के प्रति क्या भाव नहीं है अिनसे उकड़-भड़क जाँकी नहीं जाती उन्हें इस्से क्या मतलब है ? किसी प्राणी को चाहे जैसी धन्यता दी जाय जैसा भी कष्ट क्यों न पहुँचाया जाय उन्हें तो सीधी वस्तु चाहिए। पर उन्हें समझना चाहिए कि ऐसी हिंसावसिष्ठ वस्तुओं का उपयोग करने से कितनी भीषण हिंसा होती है, किस प्रकार की निर्दयता को प्रोत्साहन मिलता

है ? उस भयानक हिंसा का विचार किया जायगा तो पता चलेगा कि ऐसी वस्तुओं को काम में लाने वाला श्रावक दो करण तीन योग से हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता ।

थोड़ा विचार करो कि आनन्द जैसे ऋद्धिमान् श्रावक ने केवल सूत के ही वस्त्र क्यों रखे थे ? वह रेशमी वस्त्र रख लेते तो क्या हानि थी ? परन्तु वे अपने दो करण तीन योग से किये हुए त्याग में किसी प्रकार की बाधा नहीं पडने देना चाहते थे । लेकिन आज आपको तड़क-भड़क चाहिए। चमकदार रेशम चाहिए । मगर अपने त्याग का ओर रेशम के लिए होने वाली हिंसा का जरा विचार तो करो ।

सुना जाता है, एक गज रेशम तैयार करने में चालीस हजार कीड़ों की हत्या होती है । चालीस हजार कीड़ों को मारने से एक गज रेशम तैयार होता है । पर उन गरीबों की ओर कौन ध्यान दे ? वे किसके रिश्तेदार हैं ?

मुलायम- मुलायम सूती वस्त्रों के लिए भी आज घोर हिंसा हो रही है । अमेरिका के शिकागो नगर में चर्बी निकालने का बड़ा कारखाना है । वहाँ इतने पशु मारे जाते हैं कि दरवाजे के समान बड़ा नाला खून का बहता है, परन्तु इस घोर हिंसा की ओर भी कौन दृष्टि देता है ? मित्रो, अगर आपको हिंसाजनित रेशमी और सूती वस्त्रों से ही प्रेम है और प्राणियों की दया आपके दिल में नहीं है तो फिर दो करण तीन योग से हिंसा के त्याग का ढोंग क्यों करते हो ? अगर आपके दिल में दया उपजी है तो ऐसे वस्त्रों का उपयोग करना छोड़ देना चाहिए ।

यह ठीक है कि जूतों का त्याग करने से आपको कठिनार्ई होगी यह भी तथ्य है कि आप वस्त्र मात्र का त्याग नहीं कर सकते, किन्तु

जो जूते और जो वस्त्र प्राणियों का बंध किये बिना हा सैयार होत है उन्हीं का उपयोग करने और बंधजनित वस्त्रों और जूतों का त्याग कर देने में क्या कठिनाई है ? भावकों को ऐसी वस्तुओं का व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए ।

हाथी-दौत के छिप हाथियों की हिंसा की जाती है फिर भी कई आधिकाएँ उनका उपयोग करती हैं । उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता । जब सोने-चांदी की चीजियों से काम चल सकता है तो फिर हिंसा-बहुल चीजों का उपयोग करने से क्या काम है ? क्यों व्यर्थ पाप का उपार्जन किया जाता है ?

बम्बई में जो गायें-भैंसें खे जाई जाती हैं उन्हें बहुत कष्ट दिया जाता है । प्रथम तो वे इतने सँकड़े स्थान में रक्खी जाती हैं कि इधर-उधर मुड़ भी नहीं सकतीं । जब वे व्याती हैं तो उनके बरूके कस्बाई के हवासे कर दिये जाते हैं और नकली बरूके उनके सामने रख दिये जाते हैं । बेचारे मोसे खानवर उन्हें अपना बरूका सम्झकर घूम घूमे रहत हैं । जब तक वह जानकर कस्बाई का साधन बना रहता है, अर्थात् कर्ष से अधिक आमद देता रहता है तब तक उसे रक्खा जाता है और घूस की कमी होने पर आमद कम और कर्ष ज्यादा होने लगता है, तब उन्हें भी कस्बाई को सौंप दिया जाता है ।

कस्बाई उन्हें कुछ स्थान में खे जाता है, तो उन्हें कुछ आराम माहस होता है पर थोड़ी ही बेर में उनके पारों पैर बाँध दिये जाते हैं और ऊपर से लट्टों की मार मारी जाती है । मार पड़ने से उनका मांस ढीका और बसड़ा मोटा हो जाता है । इस प्रकार अस्पृश कूरता के साथ उनके प्राण लिये जाते हैं और फिर उनका मांस और चमड़ा अलग-अलग किया जाता है ।

कई बार जिंदा जानवरों की ही खाल उतार ली जाती है। क्योंकि वह बाद में भी मुलायम रहती है। उससे जूते आदि मुलायम-मुलायम चीजें तैयार की जाती हैं।

भारत वर्ष में पहले प्रायः अत्याचार नहीं होते थे। मुर्दा जानवरों का चमड़ा काम में लाया जाता था। मगर आर्जकता तो लाखों जानवरों का अत्यन्त क्रूरता पूर्वक वध किया जाता है। इस वध का उत्तरदायित्व क्या उन लोगो पर भी नहीं आता जो इन हिंसाजनित वस्तुओं का उपयोग करते हैं? क्या वे इस पापाचार का उत्तेजना नहीं दे रहे हैं? अगर कोई ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ दें तो इतनी घोर हिंसा क्यों हो?

जो लोग कहते हैं कि इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करने पर भी श्रावक के दो करण तीन योग से किये 'त्याग' का भंग नहीं होता, वे भूलते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि यदि कोई सीधा मांस लाकर खा ले तो उसका व्रत भंग होगा या नहीं? अगर भंग होता है तो चर्बी और चमड़ी का उपयोग करने से भी क्या भंग नहीं होगा?

कई लोग कहते हैं कि यह वस्तु व्रत मरे प्राणी की चमड़ी से बनी है अथवा इसके लिए प्राणी मारा गया है, यह निर्णय कैसे किया जाय? मैं समझता हूँ कि निर्णय होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर निर्णय न हो तो सदिग्ध वस्तु का व्यवहार करना छोड़ देने पर भी कौनसा काम अटक जाता है? मौज-शौक की भावना जरा कम कर दीजिए, फिर इस प्रकार की शकाएँ स्वतः शांत हो जाएँगी।

कई लोग कहते हैं, यह कल्लखाने और कारखाने हमारे लिए थोड़े ही चलते हैं। हम उन चीजों को लेना वन्द कर देंगे तो क्या वे बन्द हो जाएँगे?

मैं कहता हूँ—कारखाने बंद हो जाएँ या बल्ले, इसकी चिंता छोड़कर आप अपने का पाप का भारीदार न बनने देने का विचार करें। अगर सभी लोग ऐसी वस्तुओं का व्यवहार करना छोड़ दें तो अवरय ही कारखाने बंद हो जाएँगे। पर ऐसा नहीं होता तो भी आप तो उनका त्याग कर ही जाँ। ऐसा करने से आप व्यक्तिगत पाप से बच जायेंगे।

मान लीजिए, किसी ने एक कारखाना जोका और ५) रुपये का शेयर रक्खा। अब आप उसके शेयर हों या न हों कारखाना तो बन्द नहीं होगा। पर आप उसका शेयर खरीदेंगे तो आपके पाप लगेगा या नहीं ? अवरय लगेगा। और अगर आप न खरीदेंगे तो पाप से बच जायेंगे। व्यक्ति-व्यक्ति से ही समष्टि बनती है। व्यक्तिगत पाप टल जायगा तो धीरे धीरे समष्टिगत पाप भी टल जायगा।

इस प्रकार विचार कर जो अहिंसाधर्म का पालन करेंगे, वही कल्याण के पात्र होंगे।

